

حَضَرَتْ مَوْلَانَا بِحَرِّ اَشْرَقِ عَلَيَّ حَسْبَ تَهَانُوتِ كَمَوْعِظَ كَامُجْمُوعِ

مَوْاعِظُ اشْرَافِيہ

مکتبہ تہانوتیہ، لاہور

مکتبہ تہانوتیہ، لاہور
444-4344444444

مکتبہ تہانوتیہ، لاہور
مکتبہ تہانوتیہ، لاہور

قَالَ الْكَلْبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواه البخاری)

وَعِظْ مَثُوبَهُ

الْهُدَى وَالْمَغْفِرَةُ

————— منجملہ ارشادات —————

حکیمُ الأُمّةِ مجددُ المِلّةِ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عبّ اللّٰہِ الثّانی عَفْوُہُ

مکتبہ تھانوی — دفتر الابقاء

مسافر خانہ بسند روڈ کراچی
ایم اے جناح روڈ

وہلک وسلم اتا بعد قاعود با اللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابُ ابْنُ الْغُفْرَةِ
فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر ضلالت اختیار
کی اور مغفرت کو چھوڑ کر عذاب سودوزخ کے لئے کیسے باہمت ہیں۔

یہ ایک آیت ہے سورہ بقرہ جس میں حق تعالیٰ جل شانہ وعلم نوار نے اہل کتاب کے
متعلق دو وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں کیونکہ اوپر سے اہل کتاب کا ذکر چلا آ رہا
چنانچہ اس آیت سے پہلے یہ آیت ہے

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ
ثَمَنًا ضَالًّا أُولَئِكَ سَيُحْلَلُونَ فِي بُطُونِهِمْ رَأً أَلْمَسُوا وَلَا يَحْصِيهِ اللَّهُ
يَوْمَ الْعَذَابِ وَلَا يَسْتَرْجِعُهُمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو لوگ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کا اخفا کرتے ہیں
اور اس کے معاوضہ میں متاعِ قلیل وصول کرتے ہیں ایسے لوگ اور کچھ
نہیں اپنے شکم میں آگ بھری ہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نہ تو قیامت میں کلام کریں
اور نہ ان کی صفائی کریں گے اور ان کو سزائے درد ناک ہوگی

اس میں اہل کتاب کی دین فروشی اور کتمان حق کا ذکر ہے اور اس پر سخت عذاب
کی دھمکی ہے اس کے بعد یہ آیت ہے جو میں نے تلاوت کی اس میں ان اعمال سابقہ کا
منشا بتلایا گیا ہے کہ اہل کتاب جو دین فروشی اور کتمان حق پر دیر ہیں اس کا منشا
دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ ان لوگوں نے (دنیا میں) ہدایت چھوڑ کر ضلالت اختیار کی۔
دوسرے یہ کہ انہوں نے (آخرت کی چیزوں میں سے) اسباب مغفرت کو چھوڑ کر
اسباب عذاب کو اختیار کیا اس کے بعد ان دونوں پر سخت وعید ارشاد فرماتے
ہیں فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (دوزخ کس لئے کس قدر باہمت ہیں) یہ اسلئے
جیسا ہمارے محاورہ میں کہا کرتے ہیں کہ شاہاٹھ ہے اس کی بہت کو آگ میں کودنے کیلئے
کیسا باہمت ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاہاٹھ ہے ان کی بہت کو دوزخ میں گرنے کیلئے

کیسے یا بہت بڑا عذاب ہو گا۔ یہ کہ آیت میں ترک ہدایت اور اختیار ضلالت پر اور ترک اسباب مغفرت و اختیار اسباب عذاب پر وعید ہے اور میں نے اسباب کا لفظ ترجمہ میں اس لئے بڑا حدایا کہ عذاب کو بلا واسطہ کوئی اختیار نہیں کر سکتا۔ جس سے بھی پوچھا جائے ہر شخص عذاب سے نفرت و کراہت اور خوف ہی ظاہر کرے گا اور کوئی پرہیزگاہ کہ مجھے عذاب لینا منظور ہے مگر حق تعالیٰ نے اسباب کے لفظ کو اس لئے حذف کر دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اسباب کو اختیار کرنا مستحب کو اختیار کرنا ہے۔ دیکھئے جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ بے نیت و قتل کی سزا پھانسی ہے وہ اگر قتل و بغاوت پر اقدام کرے تو عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ کیمخت پھانسی پر لٹکتا چاہتا ہے چلا نکو وہ پھانسی پر لٹکتا ہرگز نہیں چاہتا مگر اس کے اسباب کو جان بوجہ کر اختیار کرنا عقلاً کے نزدیک پھانسی ہی کو اختیار کرنا ہے۔ ایسے ہی حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اُن لوگوں نے اسباب مغفرت کو چھوڑ کر اسباب عذاب کو اختیار کر لیا تو یوں کہنا چاہیے کہ گویا مغفرت کو چھوڑ کر خود عذاب ہی کو اختیار کیا ہے۔ یہ تو وجہ ہوئی جب عذاب میں اسباب کو مقدر کرنے کی کہ عذاب کو بلا واسطہ کوئی اختیار نہیں کر سکتا۔ اور جانب مغفرت میں لفظ اسباب کے مقدر کرنے کی بھی یہی وجہ ہے کہ مغفرت ہر شخص کو مطلوب ہے اس کو بھی بلا واسطہ کوئی ترک نہیں کرتا جس سے بھی پوچھو گے وہ طالب مغفرت ہی ہو گا۔ پس ترک مغفرت کے بھی یہی معنی ہیں کہ اس کے اسباب کو ترک کر دیا اور ایک علت مشترکہ مقدر کرنے کی یہ بھی ہے کہ ترک و اختیار کا تعلق ان اشیاء سے ہوا کرتا ہے جو بندہ کی قدرت میں داخل ہوں اور عذاب و مغفرت انسان کی قدرت سے خارج ہیں اس لئے بلا واسطہ ہمارے ترک و اختیار کا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ البتہ دونوں کے اسباب ہمارے قدرت کے تحت میں ہیں ان کے ساتھ ہمارا ترک و اختیار تعلق ہو سکتا ہے اور اسباب کے واسطے سے عذاب و مغفرت کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہوتا ہے۔

یہ تو ترجمہ تھا آیت کا جس سے معلوم ہو گیا کہ ترک ہدایت و اختیار ضلالت

اور ترک اسباب مغفرت و اختیار اسباب عذاب بڑا سنگین جرم ہے جس کے مرتکب کی ہایت حق تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جہنم میں جانے پر بڑے ہی دلیر ہیں اور اس جرأت کو تعجب کے صیغہ سے بیان فرماتے ہیں کہ شاہش ہے ان کی ہمت کو یہ جہنم میں جانے کے لئے کیسے دلیر اور بے پاک ہیں اور غور کرنے سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہی افعال منشاء میں تمام جرائم کا جن میں سے دین فروشی اور کفران حق کا ذکر خصوصیت سے اوپر آ بھی چکا ہے کہ ان کا منشاء یہی ترک ہدایت و اختیار ضلالت وغیرہ ہوا ہے اور اس سے بطور مفہوم کے بھی معلوم ہوا کہ جس طرح ترک ہدایت و ترک مغفرت صدور معاصی و دخول جہنم کا سبب ہے اسی طرح اختیار ہدایت و طلب مغفرت صدور طاعات و دخول جنت کا سبب ہے۔ پس حاصل یہ ہوا کہ جہل اور عذاب سے بے خونی معاصی کا سبب ہے اور علم اور رغبۃ مغفرت طاعات کا سبب ہے اس طرح یہ آیت ترغیب و ترہیب دونوں کو جامع ہو گئی اس وقت اس کے اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حاضرین کو معلوم ہے کہ اس وقت ہم ایک دینی مدرسہ کے جلسہ میں مدعو ہیں جس کی غرض یہ ہے کہ حاضرین کے ذہن میں علم کی ضرورت اور اس کی ضد یعنی جہل کی خرابیاں واضح کی جائیں اس لئے میں نے اسی کے مناسب مضمون اختیار کیا چنانچہ میں اس وقت علم و جہل اور عل و بدعل کے متعلق کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں صرف ضرورت علم و مذمت جہل پر اکتفاء کروں گا بلکہ اس کے ساتھ عل اور بدعل سے بھی بحث کروں گا اور مضمون آیت گواہ اس غرض سے بہت زیادہ مختصر ہے جو ترجمہ میں ذرا غور کرنے سے معلوم ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ہدایت کو چھوڑ کر ضلالت اختیار کرنا اس کا حاصل یہی ہے کہ علم کو چھوڑ کر جہل کو اختیار کرنا اور چونکہ علم سے مقصود عل ہے۔ اگر عل نہ ہوا تو گویا علم ہی نہ ہوا کیونکہ تاعدہ مسلمہ ہے الشئ إذا خلد حثّ و تادین کو تہک لکھا۔ (شئ جب فائدہ سے خالی ہو بیکار ہوتی ہے) اس طرح ہدی اور ضلالت میں عل و بدعل بھی داخل ہے اور آیت کا جزو اول ہی مقصود کے دونوں جزو

پر دلالت کرنے کے لئے کافی ہو گیا اس کے بعد اَلْعَذَابُ بِالْمُنْظَرِ اور عذاب کو
 مغفرت کے عوض میں تو عمل اور بد عمل کے تصریح ہو گئی کیونکہ اوپر معلوم ہو چکا
 ہے کہ یہاں عذاب سے اسباب عذاب اور مغفرت سے اسباب مغفرت مراد
 ہیں اور مغفرت و عذاب کا ترتب اعمال ہی پر ہوتا ہے جن میں علم و جہل بھی داخل
 ہیں گو بعضوں نے عمل کو افعال جوارح سے مخصوص کیا ہے مگر درحقیقت عمل عام
 ہے افعال جوارح و افعال قلب دونوں کو کیونکہ عمل کہتے ہیں صرف اختیار کو۔ اور
 افعال قلب میں بھی صرف اختیار ہوتا ہے تو وہ بھی اعمال میں داخل ہیں اس طرح
 علم و جہل بھی اسباب مغفرت و اسباب عذاب میں داخل ہو گئے اور اعمال صاحبہ
 و اعمال میسرہ تو ان میں داخل ہیں ہی پس مغفرت کا حاصل عمل طاعت ہے کیونکہ مغفرت
 کا ترتب طاعات ہی پر ہوتا ہے اور عذاب کا حاصل بد عمل ہے کیونکہ اعمال بد
 ہی پر عذاب کا ترتب ہوتا ہے غرض آیت کے دونوں اجزاء الگ الگ بھی
 مقصود کے دونوں اجزاء کو مشتمل ہیں اور مجموعہ بھی کیونکہ میں اوپر بتلا چکا ہوں
 کہ ہدیٰ میں علم و عمل دونوں داخل ہیں اس لئے کہ علم سے عمل ہی مقصود ہوتا ہے۔
 پھر اس کے مقابل ضلالت میں بھی جہل و بد عملی دونوں مراد ہوں گے اور یہ بھی
 میں نے بتلا دیا کہ مغفرت سے ہوا وسط تقدیر اسباب کے عمل طاعت مراد ہے اور
 علم بھی عمل میں داخل ہے تو عذاب میں بھی جہل اور بد عملی دونوں داخل ہوں گے۔
 اور یہ بات اولیٰ تامل سے معلوم ہو سکتی ہے اور یہی مقصود وقت تھا اس لئے اس
 آیت کو اختیار کیا گیا رہا یہ کہ ہدیٰ سے مراد علم کیسے ہوا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدیٰ
 کے معنی ہیں راہ نمودن اور یہ علم پر موقوف ہے کیونکہ بدو ن جانے راستہ بتلا نا مشکل
 ہے یہ تو اصل معنی ہیں اور یہاں چونکہ ہدیٰ کا مقابلہ اضلال سے نہیں بلکہ ضلالت سے
 ہے اور ضلالت کے معنی گمراہ ہونے کے ہیں اس تقابل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں
 ہدیٰ کے معنی راہ جاننے کے ہیں پس ہدیٰ کا حاصل علم اور ضلالت کا حاصل جہل متنا
 معلوم ہوا صاحب ہدیٰ وہی ہے جو راستہ جانتا ہو اور راستہ پر چلتا ہو اور گمراہ

وہی ہے جو راستہ د جانتا ہو یا جان کر اس پر چلتا نہ ہو۔ اب غور کرتا چاہیے کہ ہماری حالت کس میں داخل ہے کیونکہ قرآن مجید ہمارے لئے اصلاح کی ایک کتاب ہے ہمیں اس کے مضامین سے اپنی حالت کی اصلاح کرنی چاہیے یہ تو اجمالاً معلوم ہو گیا کہ قرآن شریف عموماً بھی اور لہذا اس آیت کے خصوصاً یہی علم و عمل کی تعلیم دے رہا ہے اور بد عملی و جہل پر وعید بتلا رہا ہے تو اب ہم کو اپنی حالت میں غور کرنا چاہیے مریض کو چاہیے کہ اول طبیب کی تقریر میں غور کرے پھر اپنی حالت میں غور کرے اس کو اپنے حال پر منطبق کرے کہ میرے اندر یہ امراض ہیں یا نہیں اگر امراض موجود ہیں تو ان کے خطرات پر مطلع ہو کر جلد اصلاح کی کوشش کرے ایسے مسلمان تو کم ہیں جن کو مضامین قرآن کی صحت میں شک ہو یہ تو سب کو مسلم ہے کہ قرآن کے مضامین سب صحیح ہیں مگر غفلت اس سے ہے کہ اپنی حالت میں غور نہیں کرتے اور مضامین قرآن کو اپنے اوپر منطبق نہیں کرتے اہل علم تو بھلا اہل علم ہیں وہ تو اپنے علم پر قناعت کئے ہوئے ہیں ہی گو ان کو بھی اپنی خاص خاص حالت کے اعتبار سے غور و تامل کی ضرورت ہے مگر عموماً غلط فہم ہیں تو اپنی حالت موجودہ پر قناعت کئے ہوئے ہیں کسی کو اصلاح کی فکر نہیں حیرت ہے کہ اگر کسی مکان میں ذرا سا نقص رہ جائے مثلاً دالان اور سردی تیار ہو مگر اسباب رکھنے کے لئے کوٹھری نہ ہو تو اس کو فکر ہوتی ہے کہ اگلے سال ایک کمرہ بنائیں گے اگر زیادہ وسعت بھی نہ ہوئی تو ایک دو کڑیاں تو ضرور بنائیں گے۔ مگر قصور دین کی تکمیل کا کسی کو بھی خیال نہیں ہے۔ جس تنگ کوٹھری میں ہم بسے ہوئے ہیں اسی پر قناعت ہے اس سے زیادہ ترقی کی ہوس ہی نہیں۔

پھر افسوس یہ ہے کہ خود اس کی درستی کی بھی فکر نہیں۔ اگر وہ کوٹھری کہیں سے گری ہوئی ہے یا اس کی چھت میں دو تین کڑیاں ٹوٹی ہوئی ہیں تو اس کی کچھ پروا نہیں صاحب اگر زیادہ بھی نہ ہو تو کم از کم بعت در ضرورت تو دین کی عمارت درست کر لینی چاہیے تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایک نقص فرائض و واجبات کا ہے اور ایک نقص سنن و مستحبات کا ہے اگر سنن و مستحبات کی تکمیل نہ ہو سکے تو کم از کم فرائض و

واجبات کے نقص کو تو رفع کر لیا جائے گا تو مقتضی یہ تھا کہ سنن و مستحبات کی بھی تکمیل کی جاتی کیونکہ مسلمانوں کا اعتقاد یہ ہے کہ دین دنیا سے مقدم ہے تو جب ہم کو قصر دنیا کا نقص گوارا نہیں تو قصر دین کا نقص کیونکر گوارا ہے۔ لیکن افسوس تو اس کا ہے کہ ہم کو فرائض و واجبات کی تکمیل کا بھی اہتمام نہیں شریعت محمدیہ ﷺ میں ہر حالت کے اعتبار سے حکم موجود ہے۔

ہر مرتبہ از وجود رکھے دارد (ہر مرتبہ وجود سے ایک حکم رکھتا ہے)

شریعت نے عقائد و عبادات کے علاوہ معاملات و معاشرت و غیرہ میں اعتدال کی رعایت کی ہے اور اسی لئے اس امت کا لقب امت عادلہ ہے۔ لیکن ہمارے تمام کام اعتدال سے گزرے ہوئے ہیں۔ کوئی کام بھی افراط و تفریط سے خالی نہیں اگر ہم اپنی حالت میں غور کریں تو معلوم ہو کہ ہماری عبادات بھی ناقص ہیں اور معاملات بھی اور معاشرت تو بالکل ہی گسادی ہے۔ پھر وہ نقص سنن میں بھی ہے اور مستحبات میں بھی۔ واجبات میں بھی ہے اور فرائض میں بھی۔ اور اگر کسی کے فرائض و واجبات میں ظاہری نقص نہیں تو باطنی نقص تو ضرور موجود ہے۔ کیونکہ نقصان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک جلی، ایک دقیق۔ اگر کوئی نقص جلی سے محفوظ ہے تو نقص خفی سے وہ بھی بچا ہوا نہیں۔ غرض ہمارا وہ حال ہے۔

تن بردار شد پند کہا کجا نسیم۔ رہا رجم داغوں سے بھرا ہوا ہے پھوپھو
کہاں کہاں رکھیں

سر سے پیر تک ہمارا دین زخمی ہے مگر کسی کو بھی علاج کی فکر نہیں۔ بعض لوگوں کو اس سے دھوکہ ہو گیا ہے کہ وہ کالمین کو بھی اپنے نقص کا اعتراف کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس سے وہ بول بچھ گئے کہ جب ایسے ایسے بزرگ بھی ناقص ہیں تو ہم ہی سے کیا تکمیل ہوگی۔ بس وہ بھی ناقص ہیں۔ اور ہم بھی ناقص۔ تو سب برابر ہیں۔ پھر تکمیل کس سے کریں۔ صاحبو! اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ ایک شخص کے تو ہاتھ پیر موجود ہوں مگر ان میں درد ہو رہا ہو اور ایک شخص کے ہاتھ پیر ہی نہ ہوں تو یہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ کیسا

اس کو کوئی عاقل تسلیم کرے گا ہرگز نہیں۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے پس یہی فرق ہے آپ کے نقص میں اور کاملین کے نقص میں اُن کے تو سب اعضاء صحیح سالم ہیں۔ مگر کسی عضو میں درد ہو رہا ہے اس لئے وہ اپنے کو ناقص کہتے ہیں اور آپ کے دین کے لواحقان بھی عداوت میں آپ کو ان کی احتیاج نہیں کیا پانچ آدمی کو اس شخص کی احتیاج نہیں ہوتی جس کے ہاتھ پیر سالم ہیں چلت پھرتا ہے گو کسی جگہ اس کے درد بھی ہو مجھے سمجھتا ہے کہ ایک شخص کی حالت یہ ہے کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خط میں دیکھا تھا کہ مولانا قاسم کھاکو لکھتے ہیں کہ واللہ یہ کچھ نہیں تو اس سے وہ کہنے لگا کہ ہم مولانا کو پتہ چلتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ میں کچھ نہیں تو ہم بھی یہی لکھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں اور حیرت یہ کہ مولانا کے ایک مستند مدعی مشہر میں پڑے ہوئے تھے کہ حضرت نے یہ جھوٹی قسم کھوں کھائی اس میں کیا تاویل کی جائے۔ میں نے کہا بندہ خدا ترقی تو انبیاء علیہ السلام کو بھی ہوتی رہتی ہے اور وہ بھی ترقی کے محتاج ہیں چنانچہ حق تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم فرماتے ہیں وَفَلَن ذَرِیۡتُ زُرۡوۡنِیْ عَلٰمًا اذۡرَکَہٗمِ ہرور و گار زیادہ دیجئے مجھ کو علم، اسی طرح اولیاء کو بھی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ اور وہ انبیاء سے زیادہ ترقی کے محتاج ہیں۔ پس مولانا کی یہ قسم کلمات حقیقیہ انتہائیہ کے اعتبار سے ہے کیونکہ مولانا کی نظر طلب ترقی کی وجہ سے کلمات مستقبلہ پر ہے۔ ان پر نظر کر کے مولانا فرماتے ہیں کہ واللہ میں کچھ نہیں اور ہمارا اعتقاد مولانا کے ساتھ کلمات موجودہ کے اعتبار سے ہے اُن پر نظر کر کے مولانا سب کچھ ہیں اور عارضین کی نظر کبھی اپنے کلمات موجودہ پر نہیں ہوا کرتی۔ بلکہ ہر دم اس سے آگے پر نظر رہتی ہے۔ اس لئے وہ قسم کھا کر کہہ دیتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں۔ پس ان کی قسم بھی سچی اور ہمارا اعتقاد بھی سچا دونوں میں تعارض کچھ نہیں کیونکہ تناقض کے لئے وحدت موضوع بھی شرط ہے اور یہاں موضوع مختلف ہے (۱۰)

بلکہ اگر ان کو تمام کلمات ممکنہ الحصول حالیہ و استقبالیہ بھی حاصل ہو جائیں جس سے ترقی بھی ممکن نہ ہو تب بھی چونکہ اُن کی نظر کلمات حق پر ہوتی ہے ان کے

اعتبار سے پھر بھی وہ قسم کھا کر یہی کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے۔

اس تقریر سے ان کا شبہ جاتا رہا اور بہت خوش ہوئے۔ مقتدا کا شبہ تو ذرا سے اشارے میں رفع ہو جاتا ہے۔ مگر فسوس اُس مخالف کی بد حالی پر ہے جو سمجھانے سے بھی نہ سمجھا اور یہی کہتا رہا کہ آپ کی مقتدا ذاتا ویلات ہیں ہم تو مولا ناکو سچا سمجھتے ہیں۔ اگر یہ بات اس نے بھولے پن سے کہی ہوتی تو زیادہ فسوس نہ ہوتا جیسے ریا سست رامپور میں جو پٹھانوں کی بستی ہے۔ ایک بزرگ تشریف لے گئے لوگوں میں اُن کی بزرگی کی شہرت ہوئی تو ایک خاں صاحب ملنے آئے اور کہنے لگے کہ میں نے حضور کی

ملنے اس کی ایسی مثال ہے کہ مثلاً ایک تحصیلدار یا کلکٹر یا کمشنر اپنے اجلاس میں منہ حکومت پر بیٹھ جاتا ہو کہ وہ نعرۂ واسرائلے وہاں پہنچ جائے انصاف سے دل میں خود کو لیا جائے کہ اس وقت تحصیلدار اور کلکٹر و کمشنر کی کیا حالت ہوگی۔ اس وقت وہ منہ پر برگزدہ بیٹھ سکے گا اور حکومت کر سکے گا۔ اور اگر اس وقت کوئی شخص ان کے پاس اپنی حاجت لئے اور واسرائلے کے سامنے ان کی تعظیم و تکریم و درج و شان کر لے لگے کہ حضور ایسے ہیں اور سرکار ویسے ہیں تو یقیناً یہ پالی پانی ہو جائیں گے اور قسم کھا کر کہیں گے کہ اللہ تم کچھ نہیں ہیں اس تعظیم و تکریم وغیرہ کے مستحق حضور واسرائلے بہادر ہیں۔ وہی سب کچھ کر سکتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کیا کوئی عاقل اس قسم کی قسم کو چھوٹی کہہ سکتا ہے یا اس بات کا یہ مطلب سمجھ سکتا ہے کہ کلکٹر و کمشنر واقع میں کچھ نہیں ہیں اور ان کو کوئی عہدہ یا اختیار حاصل نہیں ہے کوئی عاقل اس کا یہ مطلب نہیں سمجھ سکتا بلکہ سب یہی کہیں گے کہ کلکٹر و کمشنر بھائے خود بڑا عہدہ اور اختیار رکھتے ہیں مگر واسرائلے کے منصب حکومت غفلت و جدال کے سامنے اپنے کمالات کو لاشی بٹلا رہے ہیں یہی حال کاٹین کا ہے کہ وہ بچے خود صدا کمالات سے متصف ہوتے ہیں مگر ان کی نظر ہر وقت کمالات حق پر رہتی ہے اور جب ایک ادنیٰ حادثہ یا دور رس کو دیکھ کر حاکم مصلح اپنے کو لاشی محض سمجھنے لگتا ہے تو عارف کمالات حق ہر نظر کے کوئی نہ اپنے کمالات کو لاشی محض نہ سمجھنے لگتا جس کی نظر حق تعالیٰ پر ہوگی رہے کبھی اپنے اوپر نظر نہیں کر سکتا وہ تو ایک قسم کا ہزار قسمیں کھا کر رہی ہے گا کہ میں کچھ نہیں لاشی محض ہوں مجھ میں کچھ کمال نہیں سراپا عیب ہوں مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ واقع میں بھی کچھ نہ ہو اور نہ بد و عمر و بکر کے اعتبار سے بھی لاشی محض ہو۔

خوب سمجھ لو۔ ج ج ج

بہت تشریف سنی تھی اس لئے زیارت کا اشتیاق ہوا۔ بزرگ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کا حسین ظن ہے میں تو کچھ بھی نہیں ایک نالائق بندہ ہوں تو وہ خانصاحب کہنے لگے کہ جب آپ نالائق ہیں تو میں جاتا ہوں میں خواخوہاد زیارت کو آیا نا لایقوں کی زیارت سے کیا فائدہ؟ یہ کہہ کر چلتے ہوئے۔

راستہ میں ایک دوست نے ان سے پوچھا کہاں جاتے ہو، کہا فلاں بزرگ صاحب تشریف لائے ہیں اُن کی زیارت کو جاتے ہوں اُنھوں نے کہا کہ وہ تو نالائق آدمی ہیں ان سے بلی کر کیا لو گے؟ دوست نے کہا تو بہ کرو تو بہ! وہ تو بڑے بزرگ ہیں، کہا میاں وہ تو اپنی زبان سے خود اپنے کو نالائق کہتے ہیں۔ دوست نے کہا کہ بزرگ اپنے کو لوں ہی کہا کرتے ہیں۔ کہا اچھا یہ بات ہے تو چلو ہم بھی چلیں گے وہ خانصاحب ہنسنے لگے اور کہا حضور مجھ سے غلطی ہوئی میری خطا معاف کیجئے مجھے معلوم تھا کہ بزرگ جھوٹ بھی بولا کرتے ہیں، خواخوہاد اپنے کو نالائق کہہ دیتے ہیں اور واقع میں نالائق نہیں ہوتے میں نے تو یہ سنا تھا کہ بزرگ سچ بولا کرتے ہیں تو جب آپ نے یہ کہا کہ میں تو نالائق بندہ ہوں میں نے اس کو بھی سچ سمجھا اس لئے اُٹھ کر چلا گیا۔ اس پر دوسرے صاحب نے بزرگ سے کہا کہ حضرت یہ بھولے سیدے پٹھانوں کی سببی ہے۔ یہاں ایسی باتیں نہ کہئے یہ تو واضح اور قاطع کچھ نہیں جانتے۔ تو اس پٹھان نے تو بھولے سے یہ بات کہی تھی اس لئے اس پر افسوس نہیں مگر اس مخالف نے تو جان بوجھ کر حقیقت سمجھ کر محض غناؤں سے وہ بات کہی تھی اس کی حالت زیادہ افسوس ناک ہے۔ غرض بزرگوں کے ایسے کلمات سے دھوکا نہ کھانا چاہیے اگر وہ اپنے کو ناقص کہیں تو تم ان کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ مولانا فرماتے ہیں ۛ

جملہ عالم زہی سبب گمراہ شد کم کسے زابداں حق آگاہ شد

گفت اینک ما بشر ایشاں بشر ما و ایشاں بستہ نخواستیم و خور

(تمام جن اس سبب سے گمراہ ہوا کہ کوئی شخص ابدال حق سے آگاہ نہیں ہوا اور کہا ہم بھی

بشر ہیں یہ بھی بشر ہیں ہم اور یہ خواب و خور و نوش میں مقید ہیں)

ایں نالستند ایشان از عمن درمیاں فرقے بود بے منتہا
 رانھوں نے اندھا پن سے یہ جانا کر ہمارے اور ان کے درمیان بے انتہا فرق ہے
 ان کا نقصان ہمارے کمال سے بھی افضل ہے
 کار پا کاں راقیاس از خود گیر گرچہ مانند نوشتن شیر و شیر
 (بزرگوں کے افعال اپنے اوپر قیاس مت کرو اگرچہ دونوں کے فعل یکساں
 ہیں جس طرح لکھنے میں شیر اور شیر یکساں ہیں)

اور فرماتے ہیں :-

گر خطا گوید و راحت علی مگو در شود پر خون شہید آں رامنو
 خون شہیدان را ز آب اولیٰ ترست این خطا از صد صواب اولیٰ ترست
 (اگر خطا کہے اس کو خطا کرنے والا مت کہو اگر خبیث خون میں لتھڑا ہوا ہو
 اس کو غسل مت دو شہید کا خون پانی سے بہتر ہے یہ خطا سو صواب سے بہتر ہے)
 ان سے اگر واقع میں بھی خطا ہو تب بھی وہ ہمارے صواب سے بہتر ہے کیونکہ ان میں
 ایسی استعداد موجود ہے جس سے ان کی خطا بھی نورانی ہوتی ہے اور ہمارے
 اندر ایسی ظلمت ہے جس سے ہمارا صواب بھی ظلماتی ہوتا ہے ان کی استعداد کی یہ
 حالت ہے۔ یَا دُرِّیْنِکُمَا یُضْنِیْ وَ تَوَلَّوْا فَمَنْسُکُمْ نَارٌ تُوْمَرُ عَلٰی نُوْرٍ مَا رَا سَ کَاتِلِ
 اگر اس کو آگ بھی نہ چھوٹے تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود جل اٹھے گا نوریل
 نور ہے ان کے زیت میں اگر آگ لگے گی تو نور علی نور ہوگا جس کی شان ہوگی۔
 وَ جَعَلْنَا الْقُدُّوْرَ اَیْمُنُنِیْ بِہِ فِی النَّارِ اِسْ رَاہِیْنِ اِسْ کُوْا یَسَا نُوْرٍ یَا کُوْہِ
 اس کو لئے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے، اور ہمارا زیت ایسا چمکتا ہوا ہے
 جس میں اول تو آگ لگنے کی امید ہی نہیں اور اگر لگے گی بھی تو محض ایک ضعیف
 نور ہوگا جو ظلمت کے ساتھ آئینہ ہوگا۔ پس بزرگوں کو اپنے نقص کا اعتراف
 کرنے ہوئے دیکھ کر ناقص سمجھنا اور اپنے برابر خیال کرنا سخت غلطی ہے۔ صابو
 وزارت بھی بادشاہت کے اعتبار سے کم درجہ پر ہے مگر کانسٹبل سے تو افضل ہے

مولانا اسی کو فرماتے ہیں ہے

آسمان نسبت بہ عرش آمد سرور و
لیک بس عالی ست پیش خاک تو
داس کا تیل اگر اس کو آگ بھی دھوئے تا ہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود
جل اٹھے گا نور علی نور ہے

بزرگوں کا نقص ایسا ہے جیسے آسمان عرش کے سامنے کم ہے مگر یقیناً آسمان زمین
وغیرہ سے تو بڑا ہی ہے۔ ہمارے کمالات کمالات ارضیہ ہیں اور ان کے کمالات مساویہ
ہیں جو کمالات الہیہ عالیہ متعالیہ سے ضرور کم ہیں مگر ہمارے کمالات سے بدرجہا افضل
واکمل ہیں۔ اس لئے ہم کو ان سے استغنا نہیں ہو سکتا کیونکہ جس کو زمین سے عرش پر
بھانا مقصود ہوا ہے آسمان کو ضرور طے کرنا پڑے گا۔ صاحب اہل اللہ اپنے کو ناقص
کیوں دیکھیں وہ خود ا کے راستہ کو طے کر رہے ہیں جس کی حالت یہ ہے

لئے راہ بے نہایت در گزیر

ہر جہ بروئے مری برویاست

(بھائی بے نہایت در بار ہے جس مقام پر پہنچی اس مقام پر نہ شہر و باطنی
حالت میں ترقی کرو۔)

ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ علوم دنیا میں بھی جو لوگ صاحب کمال ہیں وہ بھی اپنے کو ناقص ہی
کہتے ہیں۔ حالانکہ وہ ایک محدود کمال ہے جو ممکن الحصول ہے۔ مگر اس کا بھی حقیقی درجہ
بہت عالی ہے۔ اس پر نظر کر کے ہر کمال اپنے کو ناقص ہی کہتا ہے۔ دیکھئے حکیم علیہ السلام
اور حکیم محمود خاں اپنے فخر میں کیسے کمال تھے کہ واقعی ان کو طب کا امام کہنا چاہیے مگر کوئی
ان سے پوچھتا تو وہ یہی کہتے کہ ہم کو کیا کمال حاصل ہے کچھ بھی نہیں۔ تو کیا ان کے اس
کہنے سے آپ یہ سمجھ لیں گے کہ وہ بھی ایسے ہی ناقص ہیں جیسے ہم ناقص ہیں اور دونوں
برابر ہو گئے اور کیا یہ سمجھ کر آپ ان سے علاج کرا تا چھوڑ دیں گے ہرگز نہیں بلکہ آپ
ان کی اس بات کا یہی مطلب سمجھیں گے یہ اپنے کو طب کے حقیقی کمال پر نظر کر کے جو ان کے
نزدیک جالینوس وبقراط وغیرہ کو حاصل تھا دگو یہ لوگ بھی اپنے کو حقیقی کمال سے قاصر

سمجھتے تھے ۲) ناقص کہہ رہے ہیں مگر اس زمانہ میں تو یہ اس فن کے امام اور سب سے نزدیک
 ہی کامل ہیں۔ افسوس دنیا کے کاموں میں تو لوگوں کو بہت جلدی عقل آجاتی ہے۔ اور
 کاملین دنیا اپنے کو ناقص کہیں تو اس سے کسی کو دھوکہ نہیں ہوتا نہ ان سے کوئی لپٹے
 کو مستغنی سمجھتا ہے مگر دین کے باب میں نہ معلوم لوگوں کی عقل کہاں جاتی رہتی ہے اور
 یہاں ان کو یہ دھوکہ کیوں پیش آتا ہے۔ یاد رکھو جو صاحب کمال ہوگا وہ کبھی اپنے کو
 صاحب کمال نہ کہے گا ہمیشہ اپنے کو ناقص ہی کہیگا کیونکہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں وہ
 اُس اپنے علم کی وسعت و اتناہی اور گہرائی سے آگاہ ہے اس پر نظر کر کے وہ اپنے کمال
 کو کبھی کمال نہیں کہہ سکتا اور جن کو آپ مدعی کمال دیکھتے ہیں ان کو کمال کی ہوا بھی نہیں
 لگی دعویٰ کمال اکثر ناقصین ہی کیا کرتے ہیں، اہل اللہ کبھی دعویٰ نہیں کر سکتے نہ اپنے کو
 صاحب کمال کہہ سکتے ہیں یہ اور بات ہے کہ کبھی محدث بالنعمة کے طور پر خدا کی نعمتوں کا
 بیان کر دے مگر اس وقت بھی ان میں دعویٰ کی شان ہرگز نہیں ہوتی بلکہ عہدیت اور
 عجز و فنا کی شان غالب ہوتی ہے۔ چونکہ بعض لوگوں کو کامین کے اعتراف نقص سے
 دھوکا ہو جاتا ہے اس لئے میں نے تفصیل کے ساتھ اس شبہ کو دفع کر دیا کیونکہ
 اس چودھویں صدی کے بہت لوگ ذہین ہونے لگے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ
 جیسے چودھویں صدی کا چاند کامل ہوتا ہے۔ ایسے ہی چودھویں صدی کے لوگ بھی کامل
 ہیں، واقعی کمال تو ہیں مگر اس میں کلام ہے کہ کامل کسے میں ہیں دنیا کی ذہانت میں تو
 واقعی کامل ہیں مگر دین کی ذہانت میں کامل نہیں ہیں۔ آج کل کے آدمیوں کی عقل دنیا
 کے کاموں میں خوب چلتی ہے مگر دین میں کچھ نہیں چلتی دین یوں کہنا چاہیے کہ آجکل
 مادیت کی ترقی اور روحانیت کا تنزل ہے ۳ جامع، یہی وجہ ہے کہ اس وقت عام
 طور پر دین سے غفلت ہے اور تکمیل دین کا کسی کو اہتمام نہیں اسی لئے مسائل دین پر
 بھی توجہ نہیں۔ کیونکہ مسائل دین کی ضرورت تو اس کو ہو جسے اپنا دین کامل کرنا ہو
 جیسے مسائل طب کی ضرورت اس کو ہے جسے تکمیل صحت مطلوب ہو مگر آجکل صحت جسم تو
 لوگوں کو مطلوب ہے صحت قلب مقصود نہیں تو پھر ان کو مسائل دین پر توجہ کیوں ہو۔

دیبا تیوں کو تو کیا کہا جائے وہ تو اپنے اہل پاتھوں میں ایسے مشغول ہیں کہ مسائل دین کے جاننے کی بھی ان کو فرصت نہیں ملے تو کیا ہی کرنے لگے جو لوگ تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں جو تقریریں کرتے اور لکھ کر دیتے پھرتے ہیں۔ جن کو کتب بینی اور سیاست دان کی بلکہ ہمہ دانی کا بھی دعویٰ ہے مسائل دین سے وہ بھی بالکل ناواقف ہیں۔ چنانچہ ایک جنٹلمین میرے ساتھ تھے وہ تھانہ بھون میں جوان کا اصلی وطن تھا فرض رباعی کی جماعت میں دور کثرت کے بعد بیٹھ گئے امام نے تو قیسری رکعت کا قیام کیا اور انھوں نے نماز ختم کر دی لوگوں نے بعد میں اس حرکت کی وجہ پوچھی تو کہا میں مسافر ہوں اس لئے میں نے قصر کیا ہے۔ سبحان اللہ اول تو وطن اصل میں پیچکر سفر کیا پھر وہ بھی امام مقیم کے پیچھے۔ اسی طرح ایک صاحب ہمیشہ حضرت میں قصر کیا کرتے تھے اور وجہ یہ بتلاتے کہ حدیث میں ہے *كَانَ فِي السُّنَّةِ كَأَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَأْتِيَ سَبِيلَ دُنْيَا فِي مَسَافِرٍ* (دُنیا میں مسافر یا رگنڈر کی طرح رہ) اور ہم اس کے موافق عمل کرتے ہیں تو ہم ہر وقت مسافر ہی رہتے ہیں۔ گو وطن کے اندر ہی کیوں نہ ہوں ایسے لوگ اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں اور ان کو استدلالات سوچھا کرتے ہیں۔ مولانا قاری عبدالرحمن صاحب پانی پتی ایسویں کے نسبت فرماتے تھے کہ یہ لوگ اہل حدیث تو ہیں مگر حدیث سے مراد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ حدیث النفس ہے یہ لوگ حدیث النفس کا اتباع کرتے ہیں واقعی اگر تو ایسے ہی ہیں۔ میں سب کو نہیں کہتا بھلا ان حضرت سے کوئی یہ پوچھے کہ تم نے اس حدیث پر عمل کر کے نماز میں تو قصر کیا۔ دنیا کے کاموں میں بھی تو قصر کیا ہوتا مسافر کے ساتھ سفر میں نہ پلنگ ہوتا ہے نہ تخت نہ میز ہے نہ کرسی نہ کپڑوں کے دس ہیں جوڑے ہوتے ہیں نہ زمین جائداد ساتھ ہوتی ہے نہ مکان ذاتی ہوتا ہے تو تم نے ان چیزوں میں بھی تو قصر کیا ہوتا مگر ان میں کوئی اختصار نہیں کیا جاتا پس تمہارا یہ دعوے غلط ہے کہ ہم حدیث *كَانَ فِي السُّنَّةِ كَأَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَأْتِيَ سَبِيلَ دُنْيَا فِي مَسَافِرٍ* (دُنیا میں مسافر یا رگنڈر کی طرح رہو) پر عمل کرتے ہیں اور اگر کوئی دنیا کے کاموں میں بھی اختصار کر دے تب بھی اسے اس حدیث سے قصر صلوة فی المحضر حضرت میں قصر ہر استدلال

کرنے کی گنجائش نہیں کیونکہ کُنْ فی الدُّنْیَا (دنیا میں رہ) کی قید صراحتاً موجود ہے جس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کاموں میں مسافر کی طرح رہے گا امر فرما رہے ہیں کہ دین کے کاموں میں 'دوسرے آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کُنْ فی الدُّنْیَا مُسَافِرًا (دنیا میں مسافر رہ) بلکہ کُنْ عَامِلًا مُسَافِرًا (گو یا تو مسافر ہے) فرمایا ہے اور قصر کی اجازت مسافر حقیقی کو ہے کہ ماضی مسافر کو خوب سمجھ لو، جانے ایک صاحب کی حکایت سنی ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے جنگل میں جانے کیسے پہنچتا ہے تو قصر کیا کرتے اور کہتے کہ قرآن میں اِذَا حَضَرَ نُبْتُہُ فِی الْاَرْضِ مِنْ فُلَانٍ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنْ الْفَلَاوِہِ (اور جب تم زمین میں سفر کرو وصوم کو اس میں کوئی گناہ نہ ہو گا کہ تم نماز کو کم کر دو) مطلق آیا ہے اس میں مطلقاً زمین میں چلنے پر قصر کی اجازت دی گئی ہے تین دن یا چار دن کی مسافت کا کچھ ذکر نہیں۔ یہ بھی کوئی اہل حدیث ہی میں سے تھے۔ مولانا سخاوت علی صاحب جو پورہ نے فرمایا تھا کہ پھر جنگل اور کیسے ہی میں جا کر قصر کیوں کرتے ہو بلکہ گھر سے محلہ کی مسجد میں آ کر قصر کیا کر دیکھو کہ اِذَا حَضَرَ نُبْتُہُ فِی الْاَرْضِ مِنْ فُلَانٍ (اور جب تم زمین میں سفر کرو) تو اس پر صادق ہے۔ یہ فہم اور دین رہ گیا ہے۔ کچھ نہیں بس یہ لوگ حَضَرَ نُبْتُہُ (تم کو پیشہ جائے) بعینہ مجبوں کے مستحق ہیں۔ مجہد غضب یہ کہ اس فہم پر یہ لوگ اپنے کو تبلیغی سمجھتے ہیں پس جس نے ایک دو کتابیں ادب تاریخ کی دیکھ لیں وہ بھی اپنے کو عالم سمجھتا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جنتلمینوں نے انگریزی پڑھنے کو بھی علم میں شمار کر لیا ہے اور جتنے فضائل احادیث میں علم کے لئے وارد ہیں انگریزی تعلیم پر بھی ان کو جاری کرتے ہیں اور اس کے متعلق یہ حضرات ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں اَطْلُبُوْا الْعِلْمَ وَلَوْ اَنَّ اَصْبَحَ (ترجمہ) علم کو طلب کرو اگر چہ صبح میں ہو (۱۳) وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے بھی طلب علم کی ترغیب دی ہے حالانکہ اُس وقت صبح میں دین کا علم بالکل نہ تھا بلکہ محض دنیوی علم تھا معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلق علم کی ترغیب دے رہے ہیں خواہ دنیا کا علم ہو یا دین کا پس انگریزی بھی علم ہے

اور اس حدیث کے تحت میں داخل ہے ان لوگوں کو اول تو اس حدیث کا ثبوت دینا چاہیے۔ ان الفاظ سے یہ حدیث محدثین کے نزدیک ثابت ہی نہیں قُلْتُ ذَرُّوْهُ لَعْنَةُ الْمُكَافِئِ وَلَوْ يَقِيْنُ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانٍ اِنَّهُ بَاطِلٌ لَا اَصْلَ لَهُ وَ اَخْرَجَهُ رَافِعُ الْجَوْزِيُّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ ص ۳۰ - قَانَ وَ اَخْرَجَهُ ابْنُ يَحْيٰى فِي الشُّعْبِ قُلْتُ وَقَدْ اُتِيَ بِهٖ اَنَّ الْاَبْرَاقِيْمَ مَوْضُوْعًا كَالْمَشْبَةِ الْحَمْلُ عَلَيْهِ بِالشُّعْبِ وَالشُّعْبُ غُفْلٌ لَّا يَحْتَمُّ بِهٖ فِي الْاَحْكَامِ ۲۰ جانے دو مقاصد میں دو طریق سے اس کو بیان کیا اور کہا یہ حدیث دو وجہ سے ضعیف ہے۔ ابن حبان نے کہا ہے کہ یہ باطل ہے اصل ہے۔ ابن جوزی نے کہا ہے کہ یہ ضعیف احکام اس کو حجت میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔

اور اگر ثابت بھی ہو تب بھی ان لوگوں کا مدعا حاصل نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے لفظ دلو پر نظر نہیں کی۔ یہ لفظ فرض کے لئے آتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض چین میں بھی علم ہو تو وہاں سے بھی کوشش کر کے حاصل کرنا چاہیے اور فرض اسی چیز کو کیا جاتا ہے جو معدوم یا مستبعد ہو موجود کو فرض نہیں کیا جاتا اور نہ یوں علم کا چین میں اس وقت موجود ہونا آپ کو مسلم ہے تو اس کو لفظ دلو سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس حدیث میں وہی علم ہے جو چین میں اس وقت موجود نہ تھا اس لئے بطور فرض کے فرما رہے ہیں کہ اگر وہاں بھی ہو تو حاصل کرو اور وہ علم دین ہی ہے ورنہ اگر علم کو ایسا عام کیا گیا کہ نہ یوں علم بھی اس میں داخل ہو جائے تو پھر ایک بیسگی اور چار کو بھی عالم کہنا چاہیے کیونکہ اس کو بھی دنیا کا ایک علم حاصل ہے۔ جو کام وہ کرتا ہے اس کو وہ خوب جانتا ہے اگر آپ ان کاموں کو بھی علم میں داخل کر لیں گے تو پھر آپ کی خاطر سے ہم انگریزی کو بھی اس میں داخل کر لیں گے اور خیر جانے دیجئے ہم لفظ دلو سے بھی استدلال نہیں کرتے مگر ہم کہتے ہیں کہ اُخْلُصُوا اِلَیْهِ وَ لَوْ بِالنَّيْتَنِ علم کو طلب کرو اگرچہ چین میں ہو) میں تو تصریح نہیں کہ اس سے کونسا علم مراد ہے اب شریعت کی (دوسری نصوص سے اس کو دریافت کیا جاوے۔ جس علم شرعی وہ ہے جس کو شریعت علم کہتی ہے

جس کے جاننے والوں میں ایک سخی سعدی بھی ہیں وہ فرماتے ہیں۔

ہے علم کے کرہ بحق نماید جہالت است

(جو علم حق کا راستہ دکھائے وہ جہل ہے۔)

اور حدیث میں ہے اَلدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ وَمَا فِيهَا مَلْعُونٌ (کَاذِبُكُمْ اَنْتُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِعَدِيْقَتِهَا) دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ملعون بجز ذکر اللہ کے اور وہ چیز جو ذکر کو قریب کرے، معلوم ہو کہ جو چیز خدا کی طرف قریب دکرے وہ دنیائے ملعونہ ہے اس میں ایسے علوم بھی داخل ہیں۔ اب میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ کیا سائنس اور جغرافیہ اور انگریزی زبان سے خدا کی طرف قرب ہوتا ہے؟ وصل ہوتا ہے یا فصل قرب ہوتا ہے یا بعد۔ مشاہدہ ہے کہ ان سے بعد ہی بڑھتا ہے گویا جیسے تو یہ تھا کہ سائنس سے اور خدا کی طرف قرب بڑھتا۔ کیونکہ اس سے قدرت صالح کا انکشاف زیادہ ہوتا ہے اور اپنا بجز زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اہل سائنس رات دن ترقی کی منکر میں رہتے ہیں اس لئے ان کے مقاصد بہت وسیع ہیں جن میں کثرت سے ایسے مقاصد بھی ہیں جو عرصہ تک پورے نہیں ہوتے زمانہ دراز تک ان میں ناکامی رہتی ہے بخلاف ہمارے مقاصد کے کہ وہ محدود عرصہ ہیں جو اکثر پورے ہو جاتے ہیں مگر ہم پھر بھی اپنے عجز کے معترف ہیں اور ان لوگوں کے زیادہ مقاصد ناکام رہتے ہیں جو مکمل دلیل ہے عجز کی مگر یہ لوگ باوجود مشاہدہ عجز زائد کے پھر بھی اپنے کو قادر کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہ لوگ اپنے عجز پر نظر نہیں کرتے بس عرصہ کے بعد جو کسی مقصود میں کامیابی ہو گئی اس پر نازاں ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ ایجاد کر لی۔ ڈلے پھر ایجاد کر لی۔ اگر ایجاد تمہارے اختیار میں تھی تو پہلے ہی دن کیوں نہ ایجاد کر لی۔ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ سوچو اور غور کرو باقی ذہن میں ایجاد کا صحیح طریق آجاتا یہ تمہارے اختیار سے بالکل خارج ہے یہ محض حق تعالیٰ کے قبضے میں ہے مگر عادات البینہ یہ ہے کہ جب کسی بات کے لئے انسان غور و فکر کرتا ہے تو وہ اکثر راستے کھول دیتے ہیں اور بعض دفعہ اپنی قدرت ظاہر کرنے کے لئے ہزار غور و فکر کے

بعد بھی حقیقت ظاہر نہیں کرتے چنانچہ اب تک کسی کو یہ بات نہیں معلوم ہوئی کہ مقتدا پس لوہے کو کیوں جذب کرتا ہے اور ایسی نظائر بکثرت موجود ہیں اگر غور و فکر کے بعد حقیقت تک پہنچ جائے تو اسے اختیار میں تو ان چیزوں کی حقیقت کا انکشاف کیوں کر یا غرض پھر سے یہاں مثلاً ہے کہ کچھ عوارض کا ہنر لہذا لازم کے جس ایسے جمع ہو رہے ہیں کہ سانس اور خیرانیہ سے قرب خداوندی نہیں بڑھتا بلکہ بعد ہی ہوتا ہے تو یہ علم شرعی میں داخل نہیں ہو سکتے اور نہ ان کو جاننے سے دین کا علم حاصل ہو سکتا ہے ہاں ایسے لوگوں کو ایسے علم دین ضرور حاصل ہو جاتا ہے جیسے ایک لیڈر کا قصہ ہے جو آج کل مسلمانوں کے مقتدا بنے ہوئے ہیں کہ کسی جگہ نماز کا وقت آگیا اور پانی نہ تھا تیمم کی ضرورت ہوئی تو لیڈر صاحب نے اس طرح تیمم کیا کہ اول تو مٹی کو ہاتھوں پر بھایا جیسے پانی کو بھایا کرتے ہیں، پھر کلی کرنے کے واسطے منہ میں مٹی دی شاید اس کے بعد وہ دو ہتھ بھر کر منہ پر بھی ڈالتے اور منہ

کے لئے سر پر بھی ڈالتے اور پیروں پر بھی مٹی بھاتے گر منہ میں مٹی دیتے ہوئے بعض لوگ ہنس پڑے اس لئے وہ آگے نہ بڑھ سکے بس انگریزی پڑھ کر ایسا علم آتا ہے کہ عقل خاک میں مل جاتا ہے بھلا اگر وہ کسی سے پوچھ ہی لیتے کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے تو اس میں کچھ ہرج تھا مگر پوچھنے کس طرح لیڈر ہو کر اپنی جہل کو کیوں کر ظاہر کریں گو مٹی سے کلی کر کے اُس سے زیادہ جہل ظاہر کر دیا اور مزایہ کہ ظہور جہل کے بعد بھی وہ قوم کے لیڈر ہی رہے یہ حالت قوم کی ہے کہ اس جہل پر بھی ان کو مقتدا ہی بنائے رکھا ان ہی حضرات کا یہ واقعہ بھی ہے کہ ایک دفعہ موٹر میں سوار تھے نماز کا وقت آگیا موٹر ٹھہرایا گیا اور اسی میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لی حالانکہ سامنے سڑک پر ایک طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے تھے مگر انھوں نے موٹر کے اندر ہی بیٹھ کر پڑھی۔ بھلا موٹر میں ترک قیام کس طرح جائز ہو گیا۔ جب کہ موٹر کھڑا ہوا تھا۔ چلتی ریل میں تو اگر گرنے کا اندیشہ ہو تو بیٹھ کر نماز کی گنجائش بھی ہے مگر موٹر میں تو چلتے ہوئے بھی ترک قیام کی گنجائش نہیں کیونکہ اس کا ٹھہرا لینا ہر وقت ہمارے اختیار میں ہے اور ریل کا ٹھہرانا ہمارے اختیار میں نہیں اور اگر موٹر کھڑا ہوا ہو تب تو کسی طرح

تربک قیام کی گنجائش ہی نہیں مگر ان لوگوں نے تو محض لیڈر بننے کے لئے نماز شروع کی ہے اس لئے نماز بھی لیڈری ہوتی ہے بشرعی غازی ان کو کیا ضرورت ہے۔ گو ایسی غلطیاں دیہاتیوں سے بھی ہوتی ہیں اور ان کو بھی مسائل کا علم نہیں مگر وہ اپنے کو تعلیم یافتہ تو نہیں کہتے نہ علم کا دعویٰ کرتے ہیں بلکہ بیچارے اپنے جہل کا اقرار کرتے ہیں تو گوان سے بھی علم دین سے عفتت کرنے پر کچھ مواخذہ ہو مگر شاید ان کے بجز دنیا زکی و مہر سے ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہو جائے چاہے تھوڑی سی سزا کے بعد ہی یہی حق تعالیٰ کو عاجز پر بہت رحم آتا ہے اس لئے بعض دفعہ گنہگاروں کو ان کی عاجزی پر بخش دیا جاتا ہے اور دعوے کے ساتھ سارا علم اور تصوف اور تقویٰ بھی ہٹا رہ جاتا ہے چنانچہ ایک شخص نے جن کا نام گلاب خان تھا نیک اور صاحب علم تھے مجھ کے ایک طولی خواب دیکھنا بیان کیا جز و مقصود اس کا بیان کرتا ہوں یہ دیکھا کہ میدان قیامت قائم ہے اور حق تعالیٰ ایک ایک کا حساب لے رہے ہیں اور یہ حساب مختلف کتابوں کے امتحان کے رنگ میں ہے اور عرش پر حق تعالیٰ کی تختی ہے اور عرش کے ایک گوشہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں۔ میں بہت ڈردا ہوں کہ میرا بھی حساب ہو گا اتنے میں کسی شخص کا امتحان ہوا اور اس پر بہت غفلت ہوئی اور ایسی غصیب ناک آواز میں خفگی محسوس ہوئی کہ رعد کی کوئی حقیقت نہیں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ کچھ مدد فرمائیے ارشاد ہوا خفگی کے وقت میں کیسا کروں جب میں نے دوبارہ عرض کیا تو ارشاد فرمایا تم یوں کہہ دینا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں چنانچہ مجھ کو پکارا گیا کہ جلالین میں (غالباً) امتحان دو میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں اس پر تبسم فرمایا اور ارشاد ہوا کہ اچھا ایک دن کی قید (جو اوروں کی سزا سے بہت خفیف تھی) اور اس سزا کے بعد بھی بہت جلد نجات بھی دیکھی۔ یہ تو عاجز کے ساتھ معاملہ تھا اب دعویٰ کا حال سنئے حضرت بابرؒ بیڑاٹائی کا قصہ ہے کہ ان کو کسی نے بعد وفات کے خواب میں دیکھا پوچھا آپ کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوا۔ فرمایا مجھ سے سوال ہوا تھا کہ ہمارے واسطے کیا لائے۔ میں نے سوچا کہ

اور اعمال تو میرے ناقص ہیں ان کا تو کیا نام لوں، البتہ میں مسلمان ہوں اور بحمد اللہ توحید میری کامل ہے اس کو پیش کر دوں۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ توحید کا ہوا ارشاد ہوا اَمَّا شِدَّ كَسْرُ لَيْدَةِ اللّٰہِ وہ دودھ والی رات بھی یاد نہیں رہی۔ یہ ایکے اقد کی طرف اشارہ تھا کہ ایک رات حضرت بایزید نے دودھ پیاتھا اس کے بعد پیٹ میں درد ہو گیا تو آپ کے منہ سے نکل گیا کہ دودھ پینے سے پیٹ میں درد ہو گیا اس پر مواظہ ہوا کہ تم نے درد کو دودھ کی طرف منسوب کیا یہی توحید ہے دودھ کی کیا ہستی ہے کہ کچھ تاثیر کر سکے۔ اسباب میں فی نفسہ کچھ تاثیر نہیں یہ تو محض علامات و امارات ہیں۔ موثر حقیقت میں حق تعالیٰ ہیں اور گو آثار کی نسبت اسباب کی طرف کر دینا شرعاً جائز ہے مگر کالمین سے بعض مبامات پر بھی مواظہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی نظر حقیقت پر ہوتی ہے۔ پھر وہ اسناد مجازی کا استعمال کس لئے کرتے ہیں ان کو ہمیشہ اسناد حقیقی کا لحاظ کرنا چاہیئے اور اسباب کی طرف مبہات کی اسناد حقیقی نہیں ہو سکتی ان کی تو حالت مشاہدہ کی یہ ہے یہ ہے

نیسا رہو تا نگوئی بیار

زمین نادر دتا نگوئی بیار

جب آپ ہوا سے یہ نہ کہیں کہ برس اس وقت تک ہوا نہیں برساتی
اسباب بدون حکم کے کچھ نہیں کر سکتے عارف کا تو مذاق یہ ہوتا ہے
گرگز مدت رسد ز خلق مرغ کہ نہ راحت رسد ز خلق مرغ
از خدا و ان خلاف دشمن دوست کہ دل ہر دور در تصرف اوست
اگر مخلوق سے تجھ کو کوئی تکلیف پہونچے تو رنجیدہ نہ ہو اس لئے مخلوق
سے نہ راحت پہونچ سکتی ہے نہ رنج دوست اور دشمن کے خلاف کو خدا کی
طرف سے جان کیونکہ دونوں کا دل اللہ تعالیٰ کے تصرف میں ہیں۔

جس کا یہ مذاق ہو اور جس پر یہ حقیقت منکشف ہو چکی ہو اس کی زبان سے یہ بات
کیونکر نکل سکتی ہے کہ دودھ سے پیٹ میں درد ہو گیا۔ مولانا اسی باب میں فرماتے

ہیں۔ ۷

اَمْتُكَ كَالْبَرْخِ وَتَحْنُ كَالْغُبَّارِ
يَخْفَى الرِّيحُ وَغَيْرَ اَاجْكَارِ
ماہر شیریں و بے شیر علم
جلہ شان از باد باشد و مبدم
جلہ شان پیدا و ناپیدا ست باد
آن کہ ناپیدا ست ہرگز کم مباد

(اے از دل ۱۲) یعنی حق تعالیٰ کے سامنے اسباب کی ایسی مثال ہے جیسے ہوا کے سامنے غبار ہوتا ہے۔ ظاہر میں غبار اڑتا ہوا نظر نہیں آتا ہے ہوا نظر نہیں آتی مگر ظاہر کے غبار کی حرکت جو کچھ ہے وہ ہوا ہی کی وجہ سے ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہم بھی ظاہر میں شیر کی طرح حملہ کرتے ہیں مگر ایسے شیر ہیں جیسے جھنڈے پر شیر کی تصویر بنی ہوئی ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو وہ حملہ آور معلوم ہوتا ہے مگر حملہ تو ظاہر ہے اور ہوا جس سے ان کی حرکت اور حملہ کا وجود ہوا ہے مخفی ہے اسی طرح ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا مشا حق تعالیٰ کی مشیت ہے مگر ارادہ حق مخفی ہے اور ہمارے اعمال ظاہر ہیں اس لئے لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ وہ اسباب کو قائل کہہ دیتے ہیں۔ مولانا چونکہ ادب سے بھرے ہوئے ہیں اس لئے آگے ان تشبیہات و تمثیلات سے استفادہ کرتے ہیں کیونکہ حق تعالیٰ کے لئے کوئی تشبیہ حقیقی نہیں ہو سکتی سب ناقص مثالیں ہیں اس لئے فرماتے ہیں ۷

اے بروں از وہم و قال و قیل من

خاک برفرق من تمثیل من

سہاں الشرمولا نا کو کیسے عمدہ الفاظ ملتے ہیں۔ مثنوی میں معنوی خوبی تو ہے ہی ظاہر ہی بلا غت و فصاحت بھی بہت اعلیٰ پایہ کی ہے۔ آگے ان تشبیہوں کا عذر بیان کرتے ہیں کہ جب یہ مثالیں ناقص ہیں تو پھر ان کو بیان ہی کیوں کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ بتلاتے ہیں ۷

بندہ و مشکید ز تصویر غوث

ہر دم گوید کہ خانم مفرشت

یعنی بندہ کو آپ کی خوشنما تصویر میں بیان کرنے سے صبر نہیں آتا کیونکہ آپ کو دیکھ تو سکتے نہیں تو پھر کیا آپ کے کمالات کو بھی نہ سمجھیں اور آپ کی صفات سے بھی مزے نہ لیں اور اس کے لئے تمثیل وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس گو یہ ناقص مثالیں ہیں مگر ان سے صفات کمال الہیہ تک کسی قدر مدہن پہنچ جاتا ہے علماء ظاہر بعض دفعہ عارفین کو بے ادب کہہ دیتے ہیں کیونکہ ان کے کلام میں تمثیلات بہ کثرت ہوتی ہیں کہیں حق تعالیٰ کو ہوا سے تشبیہ دیتے ہیں کہیں دریا سے، کہیں آفتاب سے مگر حقیقت میں عارفین سے زیادہ مودب کوئی نہیں اور ان تمثیلات کا عذر مولانا نے بیان کر دیا ہے کہ عاشق کو محبوب کی تصویر سے صبر نہیں آتا اُسے تصویر بھی پیاری ہوتی ہے حالانکہ ذات کے آگے تصویر بے کیا چیز محض جزوقوت کا مجموعہ ہے مگر جو عشق سے آشنا ہے وہ جانتا ہے کہ کاغذ کی تصویر بھی اُسے کس قدر عزیز ہوتی ہے جب محبوب سامنے نہ ہو تو اس کی تصویر بھی سے دل کو کس قدر تسلی ہو جاتی ہے۔ یہی حال عارفین کی تمثیلات کا ہے کہ وہ صفات الہیہ کے تصویر کے واسطے ناقص مثالوں کو ذریعہ بنا لیتے ہیں، گویا ظاہر میں بے ادبی معلوم ہو مگر ان کا باطن عشق کی وجہ سے سراپا ادب ہے۔ مولانا کسی کو فرماتے ہیں۔

بے ادب تر نیست زد کس در جہاں

اور۔ ہا ادب تر نیست رو کس در نہاں

بے ادب تران سے دنیا میں کوئی شخص نہیں اور ہا ادب بھی زیادہ کوئی نہیں)

غرض مولانا نے اس مقام پر یہ ظاہر فرما دیا ہے کہ موثر حقیقی حق تعالیٰ کوئی چیز مؤثر نہیں۔ اس مسئلہ کو مولانا نے تمثیلات سے بخوبی واضح کر دیا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ مثالیں گویا ناقص ہوں مگر ان سے مضمون کی توضیح خوب ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عارفین کے کلام سے مخاطب کی تسلی ہو جاتی ہے اور علماء ظاہر کے کلام سے تسلی نہیں ہوتی کیونکہ ان کو ایسی مثالیں نہیں ملتیں جن سے معقول کو محسوس بنا دیں۔ عارفین کو نہ معلوم یہ مثالیں کہاں سے مل جاتی ہیں وہ دقیق سے دقیق مضمون کو

مثالوں سے ایسا واضح کر دیتے ہیں کہ بات دل میں گھس جاتی ہے۔ عارفین نے اس طرز میں عادت اللہ اور عادت الانبیاء کا اتہام کیا ہے۔ حق تعالیٰ کے کلام میں بھی مثالیں بہت ہوتی ہیں چنانچہ زبور کا زیادہ حصہ امثال ہی ہیں اسی طرح انبیاء علیہم السلام اور حکماء کے اقوال میں بھی امثال بکثرت ہیں جب کمال توحید کی حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کی طرف کسی فعل کی اسناد نہ کی جائے نہ حقیقی نہ مجازی بلکہ ہر فعل کی اسناد حق تعالیٰ کی طرف کی جائے تو عارف کے نزدیک یہ بات توحید کے خلاف کیوں نہ ہوتی کہ دودھ سے درد ہو گیا چونکہ حضرت بایزیدؒ عارف کامل تھے اس لئے ان سے ان کے درجہ کے موافق مواخذہ ہوا کہ یہ ہی توحید ہے جس کو تم ہمارے واسطے لائے ہو کہ دودھ کی طرف درد کی نسبت کہتے ہو۔ حضرت بایزیدؒ یہ سن کر گھبرا گئے اور عرض کیا الہی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، ارشاد ہوا کہ راہ پر آگئے تو جاؤ اب ہم تم کو ایسے عمل سے بچھٹے ہیں جس پر تیار راگان بھی نہ تھا کہ اس سے بخشش ہو جائے گی، وہ یہ کہ تم نے ایک رات ایک بتی کے بجے کو سردی میں اکڑتے تھے دیکھا تھا تم کو اس پر رحم آیا اور اپنے لحاف میں لاکر سلا لیا۔ اس پچھنے دعا کی کر لے انشاء کو بھی ایسی ہی راحت دیجئے جیسے اس نے مجھے راحت دی، جاؤ آج ہم تم کو اس بتی کے بجے کی دعا سے بچھٹے ہیں۔ سارا تصوف کا دُور دور ہو گیا سارے مراجعہ اور مجاہد رکھے رہ گئے اور ایک بتی کے بجے کی سفارش سے بچھٹے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ذرا سے دعوے میں حقیقت کھل گئی اور معلوم ہو گیا کہ ہماری توحید بھی ناقص ہے وہ بھی اس قابل نہیں کہ جو خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کی جا سکے حالانکہ حضرت بایزیدؒ سبطانی واقع میں عارف کامل تھے ان میں تو بعض ایک معنی کراٹالی نقص تھا جہاں سے ذرا سے دھوئی پر مواخذہ ہوا تو ہمارا کیا حال ہو گا جہاں مثالی نقص کیا معنی حقیقی نقص موجود ہے بلکہ سر پر تک نقص ہی نقص ہے اور اس دعوے ایسے لیے جو لے کر اپنے کو تسلیم کرے اور عالم اور قتل اور مجتہد سمجھے جس میں اور غسل کی یہ حالت ہے کہ رات دن گستاخوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو دیندار بھی کہلاتے ہیں وہ کسی ایک کام کے اعتبار سے دیندار ہیں دوسرے کاموں میں وہ دینداری کی ذرا

پر وہ نہیں کرتے جیسے آجکل ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ کوئی آنکھ کے علاج میں ماہر ہو جاتا ہے وہ یہی کام کرتا ہے اور اسی میں مشہور ہو جاتا ہے آنکھ کے سوا وہ کسی عضو کا علاج نہیں کرتا۔ دوسرا دانت کے علاج میں ماہر ہے وہ اسی کا کام کرتا ہے کوئی چیر چار کا مشاق ہے وہ زخموں ہی کا علاج کرتا ہے۔ اسی طرح ہم نے بھی دین کے شعبوں میں انتخاب کر لیا ہے جیسے گلستان بوستان کا انتخاب کیا گیا ہے حالانکہ اول تو طبیب کے لئے بھی یہ بات عیب کی ہے کہ وہ کسی خاص مرض ہی کا معالجہ کرتا ہے، کمال جامعیت ہی میں ہے۔ لیکن اگر وہ انتخاب کرے تو چنداں مضائقہ نہیں مگر بعض کو تو انتخاب نہ کرنا چاہیے کہ اس کی آنکھ تاک اور ہاتھ پیر میں تار ہو تو ان میں سے صرف ایک کا علاج کر لے اور باقی اعضاء کا علاج نہ کرے مریض کو ایک عضو کا علاج کر کے کبھی صحت نہیں ہو سکتی اس کو تو سارے ہی جسم کا علاج ضروری ہے ورنہ بیکار ہو جائے گا۔ ہاں اس کا مضائقہ نہیں کہ چنداں اعضاء میں نقص ہو تو ایک کا علاج پہلے کرے دوسرے کا پیچھے۔ مگر علاج تو سارے جسم کا ہی ضروری ہے اس میں یہ انتخاب کر لینا کہ ایک کا علاج ہو ایک کا نہ ہو سخت حماقت ہے۔ لیکن آج کل انتخاب کا بازار گرم ہے ہر چیز کا ست نکال جاتا ہے، دین کا بھی ست نکال لیا گیا مگر اس کا نتیجہ وہی ہو گا کہ ایک شخص کی آنکھ اور ناک اور ہاتھ پیروں میں مرض تھا اور اس نے صرف آنکھ کا علاج کیا تو غلط ہے کہ وہ لنگرہ انجار کھا گیا اس انتخاب پر مجھے ایک حکایت یاد آئی۔

کسی مسلمان بادشاہ کے زمانہ میں ایک ملحد نے قرآن پر اعتراض کیا تھا کہ اس میں کمر آیت بھی موجود ہیں یہ خدا کا کلام نہیں معلوم ہوتا بادشاہ نے اس کو گرفتار کر کے بلایا اور پوچھا کہ قرآن پر تجھ کو کیا شبہ ہے بیان کیا اس نے یہی کہا کہ قرآن میں بعض جگہ کمرات موجود ہیں اس لئے یہ خدا کا کلام نہیں معلوم ہوتا خدا تعالیٰ کو کمرات لانے کی کیا ضرورت تھی۔ بادشاہ نے جلد کو حکم دیا کہ اس شخص کے اعضاء کمرہ میں سے ایک ایک کاٹ دو۔ ایک ہاتھ رہنے دو اور ایک پیر۔ ایک آنکھ رہے دو

اور ایک کان کیونکہ یہ خدا کا بنایا ہوا تھا میں معلوم ہوتا خدا تعالیٰ کو کمالات کی کیا ضرورت تھی، معلوم ہوتا ہے کسی نے اس میں اضافہ کیا ہے لہذا کمالات کو حذف کر دیا اور ایک ایک عضو رہنے دو۔ واقعی خوب سزا دی۔ اسی طرح آج کل ہمارے بھائیوں نے دین میں انتخاب کیا ہے کوئی نماز کو ضروری سمجھتا ہے اور نماز ہی کی پابندی کرتا ہے نہ زکوٰۃ دے نہ حج کرے نہ معاملات میں سود اور رشوت سے پرہیز کرے۔ کوئی روزہ کو ضروری سمجھتا ہے اور رمضان میں روزہ کا خوب اہتمام کرتا ہے اور بقیہ اعمال و طاعات کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ کوئی حج کو ضروری خیال کرتا ہے اور حج کر کے اپنے خیال میں جنت کا مالک ہو جاتا ہے۔ اب مذہب سے بچنے کا اہتمام ہے نہ غصب سے نہ امانت میں خیانت سے نہ زنا وغیرہ سے۔ لوگ ایسے ہی حاجی کو پا جی کہتے ہیں غرض اتنا اختلاف ہے آزاد افراد میں کہ اس کو دیکھ کر یہ کہنا بجا معلوم ہوتا ہے کہ انسان نوع نہیں کیونکہ نوع کے افراد میں اتنا اختلاف نہیں ہوتا بلکہ جنس ہے اور اس کے افراد انواع ہیں جس میں ہر نوع مخصوص فرد واحد ہے۔ مولانا محمد یعقوب صاحب کی یہ تقریر ہے واقعی قیمتی لطیفہ ہے انسان کے ہر جزو کی طبیعت کو دوسرے سے اتنا اختلاف ہے کہ دونوں کو متحد کہنا بعید معلوم ہوتا ہے منطقیین نے لفظ سب کو متحد مانا ہے جس سے ادراک مراد ہے۔ ایک دیہاتی اور ایک عاقل فلسفی کے ادراک میں اتنا زمین آسمان کا فرق ہے کہ دونوں کو ایک ایک ادراک کے تحت میں داخل کرنا نہایت دشوار ہے بس فلاسفہ ہی نے دونوں کو ایک نوع کے افراد سمجھا ہے ممکن ہے ان کا ادراک ایسا ہی ہو جو تمام افراد انسان سے متحد ہو سکتا ہو ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام ابو حنیفہ کا اور ایک کا شکار ہل جو سننے والے کا ادراک ایک ہی حقیقت کے دو فرد ہیں۔ خیر یہ تو اپنی اپنی اصطلاح ہے کہ کوئی اس اختلاف کے بعد بھی انسان کو نوع کہے اور کوئی اس کو نوعیت کے منافی سمجھ کر انسان کو جنس کہے مگر اس میں شبہ نہیں کہ انسان کی رائے میں اس وجہ اختلاف ہے کہ شاید اجناس میں بھی اتنا اختلاف نہ ہو اسی وجہ سے دین کے اجزاء میں انتخاب کرنے والے بھی باہم مختلف ہیں جو نماز کو ضروری سمجھتا ہے

وہ نماز کے وقت کو دیندار معلوم ہوتا ہے بہت گزر کر اگر منہ بنا کر دعائیں مانگتا ہے جیسے ہا کھل فرشتہ ہیں اور جہاں مسجد سے باہر نکلے پھر شیطان بھی ان سے پناہ مانگتا ہے۔ پس یہ حالت ہے۔

گر رشک برود فرشتہ بر پاکی ما گر خندہ ز بند دیو زنا پاکی ما
ایمان چو سلامت بلب گور بریم احسن بریں جیتی و چالاکی ما
گر زندہ برم بگو را ایمان خودم

دیکھی فرشتہ کو ہمارے پاکی پر رشک ہوتا ہے اور کبھی ہماری ناپاکی پر ہنستا ہے۔ جب قبر کے کنارے ہم ایمان سلامت لے جائیں تو ہماری اس چالاکی اور جیتی پیرا فریں کہنا چاہتے اگر گور میں اپنا ایمان زندہ لے جائیں۔

بعض لوگ نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کے پابند ہیں، ظاہری گناہوں سے بھی بچتے ہیں مگر ان کو اصلاح اخلاق کا اہتمام نہیں۔ تکبر، حسد، کینہ، ریا وغیرہ میں مبتلا ہیں اور عجب سے تو شاید ہی کوئی بچا ہو۔ نماز پڑھ کر اپنی حالت کو دوسروں سے اچھا سمجھتے ہیں بے نمازیوں کو حقیر سمجھتے ہیں اہل علم اور ذاکرین بھی اس مرض میں مبتلا ہیں، علماء کو اپنے علم پر ناز ہے وہ جہلاء کو جانور سمجھتے ہیں ذاکرین کو ذکر و شغل پر ناز ہے وہ غیر ذاکرین کو پرہودہ سمجھتے ہیں، یہاں ایک علی مشہ ہوتا ہے میں اس کو رفع کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھے روزہ رکھے تو کیا وہ اپنے کو نمازی سمجھے بے نمازی ہی سمجھے اور خدا نے ایمان کی دولت عطا کی ہے تو کیا وہ اپنے کو مومن سمجھے اپنے کو کافر سمجھے اگر یہی تواضع ہے تو یہ تو ایسا واقعہ ہوا جیسے میں ایک دفعہ الہ آباد سے کانپور جا رہا تھا ریل میں چند نوجوان جٹلیں سوار تھے اور ایک منصف صاحب بھی سوار تھے وہ منصف صاحب پرانے آدمی سادی وضع کے تھے تو جٹلیوں نے ان بنانا شروع کیا کھلنے کا دسترخوان بچھایا اور ایک نے منصف صاحب کے کہا کہ جناب آپ بھی گوہ موت کچھ کھالیجے دوسرے ساتھی نے کہا کہ کھنت تو بہ کر تو بہ کھانے کو گوہ موت کہتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اپنے کھانے کو کھانا کہنا یہ بھی تکبر ہے۔ اس جھٹس سے

کہ اپنا کھانا ہے گوہ موت کہتا ہی تو واضح ہے۔ اس قاعدہ سے تو واقعی اپنے ایمان کو ایمان کہتا تکبر ہے اور اسے کفر کہتا ہی تو واضح ہے مگر شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی بلکہ یہ نا شکری میں داخل ہے کہ اگر نماز پڑھ کر اپنے کو نمازی نہ کہے تب تو نا شکری اور اگر نماز پڑھ کر اپنے کو نمازی سمجھیں اور نمازی کہیں تو یہ لَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ (اپنے نفس کا تزکیہ نہ بیان کرو) کے خلاف ہے اور عجب میں داخل ہے تو اب حیرت ہوتی ہے کہ کیا کریں اور کیسا سمجھیں اور کیا کہیں۔ اس حیرت میں بعض حقیقت شناس تو گھر اگر کہہ اُٹھے

درمیان قعر دریا تختہ بستم کردہ بازی گوئی کہ دامن ترکمن ہیشا بارش
(تختہ سے باندھ کر قعر دریا میں ڈال دیا ہے پھر کہتے ہو ہیشا دامن نہ بھیجے)
وقال شاعر من العرب سے (عرب کے شاعر نے کہا ہے)

القاء فی الیوم مکتوباً وَقَالَ لَهَا رَايَا لَكَ اَيْدِيكَ لَا تَبْتَلِ بِاَسْمَاءَ

(دریا میں باندھ اس کو ڈال دیا ہے پھر کہتے ہیں خبردار پانی نہ بھیج ۱۲ جامع)
مگر محققین نے اس حیرت کو رفع فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ کر اپنے کو نمازی ہی کہے اور نمازی سمجھے مگر ساتھ میں یہ بھی سمجھے کہ یہ میرا گناہ نہیں بلکہ محض عطلے حق ہے اور یوں کہے

وَاللّٰهُ لَا اَعُوْذُ بِمَا تَعْبُدُ يٰمَنَّا وَلَا تَصَدِّقُنَا وَلَا صَلِّتُنَا

اور یوں کہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَكَذَا يَنْتَظِرُ هَذَا اَوْ مَا كُنَّا لِنَتَقَدَّرُ لَوْ لَا اَنْتَ
هَكَذَا اَللّٰهُ۔ (اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچا دیا اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتے)

یعنی بخدا اگر خدا کا فضل نہ ہوتا تو ہم سے صدقہ خیرات ہو سکتا نہ نماز پڑھ سکتے خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو ان کاموں کی توفیق دی اگر خدا تعالیٰ توفیق نہ دے تو ہم ہرگز یہ کام نہ کر سکتے۔

صاحبو! اگر کسی چادر کو بادشاہ ایک بیش قیمت موقی دیدے جو اس کی لیاقت سے

کوئیں زیادہ ہے تو بتلائیے وہ کیا کہے کیا وہ اپنے کو موتی والا نہ کہے۔ نہیں موتی والا ضرور کہے مگر ساتھ ہی یہ بھی کہے کہ بادشاہ کی بڑی عنایت ہے کہ ایک چار کو اتنی بڑی چیز دیدی۔ اسی طرح آپ نماز پڑھ کر اپنے کو نمازی سمجھیں مگر ساتھ میں یہ بھی سمجھیں کہ ہم تو اصل میں نالائق تھے اس نعمت کے قابل نہ تھے یہ خدا کی عطیہ ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کو اپنے دربار میں آنے کی اہازت دیدی دیکھئے اب شکر اور تواضع دونوں جمع ہو گئے اس طریق میں نہ عطائے حق کی ناشکری ہوتی نہ تکبر ہوا۔ نماز کو نماز بھی سمجھا اور اپنے کو نالائق بھی سمجھا اور نماز کو محض عطائے حق سمجھا اس صورت میں آپ نماز پڑھ کر بے غازیوں کو حقیر نہیں سمجھیں گے ہاں ان کے حال پر رحم کریں گے بلکہ اگر ضرورت ہو تو بے نمازوں کو دھمکاؤ بھی اور جن پر زور ہو ان کو مار دیں مگر اس سزا کی شان یہ ہو کہ جیسے بادشاہ بھنگی کو حکم دے کہ کسی جرم میں شاہزادے کے سوتا زبانی مارے تو وہ حکم شاہی کی وجہ سے مارے گا تو یہی گمراہوں میں حضور اٹھوڑا ہوتا جاوے گا اور اسے کبھی بھی شاہزادے سے افضل ہونے کا گمان نہیں ہو سکتا لیکن مجبور ہو کر حکم کی تعمیل کرے گا بس یہی حال ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ شریعت کے حکم سے اپنے نوکروں چاکروں کی اصلاح کریں اہل اعمال پر حکومت کریں بے نمازوں کو ماریں دھمکائیں مگر ان کو اپنے سے افضل سمجھیں مگر جزاً افضل نہ سمجھو تو کم از کم احتمالاً ہی سمجھو کہ شاید خدا تعالیٰ کے نزدیک کسی خاص صفت یا فعل کے سبب یہ ہم سے فی الحال افضل ہو یا فی المال اس کو افضل بتادیں کیونکہ آپ کو محض خدا تعالیٰ کی توفیق سے نماز وغیرہ کی توفیق ہوئی ہے اور وہ توفیق کو سلب بھی کر سکتے ہیں وہ پکے نمازی کو بھی بے نمازی بنا سکتے ہیں اور ہماری اور آپ کی تو حقیقت ہی کیا ہے حتیٰ تو اپنے حبیب (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو یہ فرماتے ہیں۔

وَلَيْتَ بَشَرًا لَّنَا هَبْنِي بِالنَّذِي أَوْ حَيْثُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا تَجِدُ كَلِمَ
بِمَ عَلَيْنَا وَكَيْفَ ۚ (ترجمہ) اور اگر ہم چاہیں تو اس وحی کو بالکل سلب
کر لیں جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے پھر آپ ہمارے مقابل میں کسی کو کارساز نہ پائیں۔

آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا خطاب دلیل ہے قرآن کے کلام اللہ ہونے کی خدا تعالیٰ کے سوا کسی کی ہمت نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا خطاب کر سکے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مضمون خود بنا سکتے تھے جس سے آپ کے کمالات کے زوال کا امکان ظاہر ہو پھر چونکہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانپ اٹھنے کا موقع تھا اس لئے آگے تسلی فرماتے ہیں اَلَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ یعنی صرف رحمت کا رسانی کر سکتی ہے۔ پھر چونکہ رحمت مشیت کے تابع ہے اور مشیت ہر مقدور کے ساتھ متعلق ہو سکتی ہے تو یہ کیسے معلوم ہو کہ یہاں مشیت کا تعلق بصورت رحمت ہی ہوگا اس لئے آگے ناکہد کے ساتھ فرماتے ہیں اِنَّ فَضْلَكَ اَنْ عَلِيكَ كَبِيرًا۔ بیشک خدا تعالیٰ کا فضل آپ کے حال پر بہت کچھ ہے۔ اب پوری تسلی ہوگئی کہ گو حق تعالیٰ کو سلب وحی پر پوری قدرت ہے مگر بوجہ کمال فضل کے سلب وقوع کبھی نہ ہوگا پس وہ متنع بالذات نہیں تو متنع بالغیر ضرور ہے اور فضل و رحمت کے ساتھ سلب پر قدرت ہونا یہی علامت ہے غایت رحمت و فضل کی کہ ایک بات پر قدرت ہے مگر فضل و انعام کی وجہ سے قدرت کو ظاہر نہیں کرتے اور اگر سلب پر قدرت نہ ہوتی تو اضطراب ہوتا اور اضطراب کی صورت میں وحی کا سلب نہ ہوتا دلیل رحمت و فضل ہوتی غرض ایک دفعہ کو حق تعالیٰ نے اپنے حبیب سے بھی فرمادیا کہ ہم ایسے قادر ہیں کہ آپ جیسے کامل و اکمل کے کمالات بھی سلب کر سکتے ہیں گو کریں گے کبھی نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ ارشاد ہے پھر ہم تو کیا چیز ہیں جو دعویٰ کر سکیں۔ ہماری نماز کیا اور ہمارا علم کیا اگر حق تعالیٰ چاہیں تو دم بھر میں سب سلب کر لیں۔

مولانا محمد رشید کا پنوری رحمۃ اللہ علیہ کو فالج پڑا تھا تو سورۃ فاتحہ تک بھول گئے تھے حالانکہ وہ بہت بڑے عالم و فقیہ تھے مگر فالج میں یہ حالت ہوئی کہ علم تو الگ رہا سورۃ فاتحہ تک بھی بھول گئے تھے جو مسلمانوں کے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے۔ جب فالج سے افاقہ ہونے کے بعد ہفتہ بھر میں ان کو الحمد یاد ہوئی تو کثیر المقدیریں شیرینی تقسیم ہوئی تھی جیسے بچوں کو بسم اللہ کے موقع پر مٹائی بانٹا کرتے ہیں۔ واقعی

عبرت کا موقع ہے۔ ایک بار مجھے خود یہ واقعہ پیش آیا کہ عشا کے بعد فوراً اسی ویرہ مدرسہ میں لیٹ کر جہیز میں گھر جانے لگا تو گھر کا راستہ بھول گیا۔ حالانکہ گھر مدرسہ سے کچھ ہی دور نہیں مگر راستہ بچچہ دار سید پارا راستہ برسوں سے پیروں کو لگا ہوا اگر اس وقت بالکل بھول گیا۔ اور دوسروں کے گھر پر جا پہنچا۔ جب وہاں جا کر معلوم ہوا کہ یہ فلاں شخص کا گھر ہے۔ تو پھر بہت ہی مشکل سے سوچ سامع کر اپنے گھر پہنچا۔ پس سمجھ لیجئے کہ ہمارا علم کیا ہے کچھ بھی نہیں سب خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ہے اور مولیٰ بات ہے کہ رات کو سوتے ہوئے روزانہ ہمارے سب علوم سلب ہو جاتے ہیں پھر یہ حق تعالیٰ کا فضل ہی تو ہے کہ صبح کو سب خزانہ واپس مل جاتا ہے اگر وہ چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے سوتے ہوئے علم سے معز ہو گئے تھے ایسے ہی صبح کو کورسے کے کورے انٹیس اس لئے ہم کو دعویٰ ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ دیکھئے حضرت بایزیدؒ کے منہ سے توحید کا دعویٰ نکل گیا تھا اسی لئے اسی وقت مواخذہ ہوا اور حقیقت کھل گئی جب دعویٰ کے بعد ایسے کا ملین کی توحید بھی ناقص ثابت ہوئی تو ہمارا تو کیا منہ ہے جو دعویٰ کریں ہماری توحید ہی کیا ہے۔ پس ہماری توحید تو اتنی ہے کہ دل سے اعتقاد اور زبان سے نکلا خدا تعالیٰ کو واحد کہتے ہیں گو اس کی حقیقت منکشف نہ ہو وہ حقیقت یہ ہے کہ

مغرور سخن مشوک توحید خدا

واحد دیدن بودہ واحد گفتن

یعنی خدا تعالیٰ کے سوا کسی قائل کا مشاہدہ ہی نہ کرے گا مگر اس جگہ یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ توحید کا یہ مرتبہ عارفین کے ساتھ مخصوص ہے عام لوگ اس کے مکلف نہیں ہیں کہ کسی سبب کی طرف بھی سبب کو منسوب نہ کریں ان کو اس کی اجازت ہے۔ پس وہ تو اس کے مکلف ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی چیز کو مؤخر حقیقی نہ سمجھیں۔ اس کے بعد اگر وہ تاثیر مجازی کے درجہ میں کسی سبب کی طرف اثر کو صفات کر دیں تو ان سے مواخذہ نہ ہوگا۔ البتہ کا ملین سے اس پر بھی مواخذہ ہوتا ہے وہ اس کے بھی مکلف ہیں کہ تاثیر مجازی کے درجہ میں بھی کسی چیز کی طرف استناد نہ کریں اور عظام کو اس کا

مکلف اس لئے نہیں کیا گیا کہ اگر وہ جملہ حوادث کی نسبت بلا واسطہ حق تعالیٰ کی طرف کر لے لگیں نافع کاموں کی بھی اور مضر کاموں کی بھی تو چونکہ ان کے قلوب میں حق تعالیٰ کی محبت و عظمت اس قدر نہیں اس لئے اندیشہ ہے کہ نعوذ باللہ ان کے قلب میں حق تعالیٰ کی طرف سے ناگواری پیدا نہ ہو جائے اور عارفین کو بوجہ غلبہ محبت کے یہ ضرر نہیں ہوتا۔ یہاں سے اسباب کی حکمت معلوم ہو گئی کہ حق تعالیٰ نے ان کو بیچ میں واسطہ اس لئے بنا دیا ہے تاکہ عوام کو ضرر یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے ناگواری نہ ہو۔ اب یہاں میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں جس سے حضرت حاجی مساکا کا امام بن ہونا معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ حضرت نے ضیاء القلوب میں مراقبہ توحید کو نقل کر کے تحریر فرمایا ہے۔ لیکن محققان حال ازیں مراقبہ منع فرمودہ اند۔ (لیکن محققین نے اس مراقبہ سے منع فرمایا ہے)

میں عرض تک اس سلسلہ و بیچ میں رہا کہ محققین نے اس مراقبہ سے کیوں منع کیا اس میں کیا مقصد تھا بہت دنوں کے بعد حقیقت واضح ہوئی اس وقت حضرت کے اس جملہ کی قدر ہوئی۔ ضیاء القلوب عجیب متن ہے جب یہ کتاب لکھی گئی تو مولانا محمد تقی صاحب نے حضرت حاجی صاحب سے عرض کیا تھا کہ حضرت اس کی تو بہت بڑی شرح ہو سکتی ہے۔ حضرت نے بہت سادہ لہجہ سے فرمایا کہ بھائی میں نے متن لکھ دیا ہے تم شرح کرو۔ بہر حال حضرت نے مراقبہ توحید سے مانعت فرمائی ہے۔ اور میں نے حضرت کے سوا کسی محقق کے کلام میں اس کی مانعت نہیں دیکھی۔ اب یا تو حضرت نے کسی کے کلام میں یہ بات دیکھی ہو یا کسی سے زبانی سنی ہو یا خود حضرت ہی کی رائے ہو جسے ابہام کے ساتھ تحریر فرما دیا اور یہی ظاہر ہے اس میں راز وہی ہے جو جملہ اوپر عرض کیلئے یعنی اس راز میں قلمندیں محبت الہیہ کے اس حالت قدرت محبت میں اگر توحید کو رکھنا چاہتے ہو تو تمام افعال کو حق تعالیٰ کا فعل سمجھئے گا۔ اولاد مرگتی یا کوئی مالی نقصان ہو گیا تو اس شخص کو حق تعالیٰ کا فعل بلا واسطہ منکشف ہوگا اور محبت ہے کہ تو خدا تعالیٰ سے نوازش عداوت و بغض ہو جاوے گا۔ اس لئے کجکل اس توحید کا انکشاف عام طور پر نافع نہیں ہوتا۔

اور اگر محبت کامل ہو تو پھر کچھ ضرر نہیں ہوتا۔ محب کا تو حال ہوگا اور قال یہ سہ
زندہ کنی عطائے تو دور کشتی فدائے تو
دل شدہ بتلئے تو ہرچہ کنی رنلئے تو
زندہ کریں آپ کی عطا ہے قتل کریں آپ پر قربان ہوں دل آپ پر مقرر ہے
جو کچھ کریں اس پر راضی ہوں۔
اور وہ یوں کہے گا سہ

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیخت
سہر دوستاں سلامت کہ تو خیر آزمائی
دشمن کا ایسا نصیب ہو کر آپ کی تلوار سے ہلاک ہو دوستوں کا سلامت
رہے کہ آپ خیر آزمائی کریں!

یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آجکل ہم لوگوں نے دین میں انٹنچا سلو کر دیا
ہے۔ کسی نے صرف نماز کو لے لیا کسی نے صرف روزہ کو کسی نے عبادات میں واجبات
و فرائق کا اہتمام کیا تو اخلاق کو چھوڑ دیا۔ اس لئے اعمال بلا اخلاق کا یہ نتیجہ ہوتا
ہے کہ نماز پڑھ کر عجب اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں 'دعویٰ اور فخر کرنے لگتے ہیں'
دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور اس حالت کی اصلاح کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے
ایسے لوگوں نے دین کو نماز روزہ پر منحصر سمجھ لیا ہے اخلاق و معاملات کو بالکل
پس پشت ڈال دیا۔ چنانچہ اخلاق کی کیفیت تو اوپر معلوم ہو چکی معاملات کی
حالت یہ ہے کہ مسلمان معاملات عدالت کو دکلائے تو پوچھتے ہیں علماء سے کبھی
نہیں پوچھتے کہ ہم یہ معاملہ کس طرح کریں یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں بلکہ
یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کو معاملات سے کیا مطلب۔ چنانچہ بعض بد نصیب اس
بات کو زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں جو کہ ایک سخت کفریہ کلمہ ہے ایک شخص کی لڑکی
بیوہ ہو گئی تھی لوگ اس کو عقد ثانی کی ترغیب دے رہے تھے کہ بیوہ کے نکاح کی
شریعت میں بہت فضیلت ہے تم اپنی لڑکی کا دوسرا عقد کر دو۔ تو وہ کجنت کہتا ہے
میں اس اطلاق سے خفا و کناہت کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرانے وقت خریداری نہیں کر سکتا۔

درنقل کفر کفر نہ پاشد کہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روزہ خزانہ کے بنی ہیں شادی بیاہ کے بنی نہیں۔ اس میں ہم اپنی رائے سے جو چاہیں گے کر میں گے رنغوز بانٹو و استغفر اللہ ایک عورت کبخت نے اسی باب میں جبکہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صاحبزادوں کے عقد ثانی کا ذکر کیا گیا تو اس نے سن کر یہ کہا کہ رنغوز بانٹو وہ لوگ کیا جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد ثانی کیلئے شریف بیوی کے پیٹ سے نہ تھیں (رنغوز بانٹو) دیکھو حضرت فاطمہ کا نہیں ہوا۔ کبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو کم ذات قرار دیا۔ بھلا کوئی اس احمق سے یہ پوچھے کہ تو نے جو حضرت فاطمہؓ کی مثال دی تو ان کے عقد ثانی کی ضرورت ہی کہاں اور کب ہوئی تھی وہ تو حضرت علیؓ کے سامنے ہی انتقال فرما گئی تھیں۔ پھر اس احمق کو اتنی بھی خبر نہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیٹیاں ایک ہی بیوی سے تھیں اور دوسری بیویوں سے آپ کی اولاد ہوئی ہی نہیں اور ہوئی بھی تو وہ سب بھی حضرت فاطمہؓ زہراؓ جیسی شریف زادیاں ہوئیں کیونکہ آپ کی سب بیٹیاں عالی خاندان اور امیرت نسب کی تھیں غرض معاملات میں اکثر لوگ اپنے کو خود مختار سمجھتے ہیں اور شریعت میں ان کو داخل ہی نہیں سمجھتے۔

اس انتخاب کی وجہ سے ہماری وہ حالت ہو رہی ہے کہ کسی کے ہاتھ ہے تو یہ نہیں سر ہے تو دھڑ نہیں۔ دھڑ ہے تو سر نہیں۔ مجموعہ مکمل تو ایک ایک فرد سالم تکل سکتا ہے مگر فرداً فرداً تو ہم سب ناقص ہیں اور بقاعدہ منطقی دیکھا جاوے تو مجموعہ بھی ناقص ہی ہے۔ کیونکہ ناقصین کا مجموعہ بھی منطقی قاعدہ سے ناقص ہی ہوتا ہے مگر افسوس ہے کہ ہم لوگ اس نقص ہی پر کفایت کئے ہوئے ہیں مجموعہ کے کامل ہونے پر سمجھے ایک حکایت یاد آئی۔

آج کل ایک نئی تفسیر چھی ہے جس کی تمہید میں لکھا ہے کہ اس تفسیر کی تصنیف میں بہت سے علماء جمع تھے تو سب کامل نہ تھے، ہر فرد ناقص تھا مگر مجموعہ مل کر تو ضرور کامل ہو گیا تھا۔ سو وہ ایسا مجموعہ تھا جیسے ایک بھٹے نے دریا کے کنارے پہنچ کر گاڑی بان کے

کہا تھا کہ پائی گوکناوے اور درمیان سے دیکھ کر بتلاؤ اس نے بتلایا تو آپ نے سبکے اوسط نکال لیا اوسط کے حساب سے ہر حصہ میں پائی کر تک نکلا آپ نے حکم دیا کہ گاڑی ڈال دو کیونکہ اوسط نکالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم ڈویں گے نہیں، اس نے گاڑی ڈال دی جب بیج میں پہنچے تو گے ڈوبے۔ بننے نے فوراً حساب کو پھیر دیکھا تو اوسط حساب کا برابر تھا تو آپ فرماتے ہیں کھاجوں کا قوں کسبہ ڈوبا کیوں۔ یہ برکت مجموعہ کے اعتبار سے کرنے کی ہوئی اسی طرح اس مفسر نے چند ناقصوں کو ملا کر ایک مجموعہ بنایا کہ ایک نئے کمال ہو گیا۔ جی ہاں وہ ایسا کمال ہوا ہے کہ سب کو لے کر ڈوبے گا۔

صاحبو! کیا ایک محلہ کے بہت سے آدمی مل کر اپنے مکالوں کی ایسی تکمیل پر کفایت کر سکتے ہیں کہ فرداً فرداً تو ہر ایک کا مکان ناقص ہو اور مجموعہ ملا کر سب حاجات مجتمع ہوں کہ ایک گھر میں باورچی خانہ نہ ہو اور ایک کے گھر میں پاخانہ نہ ہو باورچی خانہ ہو۔ ایک کے یہاں دالان نہ ہو سردی ہو دوسرے کے ہاں سردی نہ ہو دالان ہو۔ ایک کے مکان میں اوپر بھی کمرہ ہو دوسرے کے یہاں نہ ہو۔ کسی کے یہاں بیٹھک ہو کسی کے یہاں نہ ہو اور سب یہ کہہ کر خوش ہو رہیں کہ بلا سے الگ الگ گو ہر ایک کا گھر ناقص ہے مگر تکمیل افراد کی کچھ ضرورت نہیں کیونکہ مجموعہ تو کمال ہے۔ بھلا ایسے کمال مجموعی سے نفع کیا۔ اگر کسی کو رات کے بارہ بجے پاخانہ لگا تو وہ اس کمال سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے کیا آدھی رات دوسرے کے گھر گئے جائے گا اور جس کے یہاں باورچی خانہ نہیں کیا وہ روزانہ دوسرے کے چولہے پر کھانا پکا یا کرے گا۔ صاحب غور کر کے دیکھ لیجئے چار دن میں حقیقت نظر آ جائے گی۔ دنیا کے معاملات میں سب جانتے ہیں کہ کمال مجموعی محض فضول ہے بلکہ کمال شخصی کی ضرورت ہے اسی لئے ہر شخص فرداً فرداً اپنے مکان کی تکمیل میں کوشش کرتا ہے اور دوسرے شخص کے مکان کے بھروسہ پر کبھی اپنے گھر کو ناقص نہیں رکھ سکتا مگر دین کے پاس میں عقل صخ ہو جاتی ہے۔

اور سنئے اگر چند مریض اکٹھے ہو کر باہم یہ کہیں کہ میاں بعض اعضا تمہارے دردت

ہیں اور بعض اعضاء میرے اور بعض مسائل کے پس مجموعہ کامل ہے۔ پھر حکم حساب کے پاس جانے اور علاج کرائے کی کیا ضرورت ہے بتلائے کیا اس طرح وہ ضرورت ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں ان شاء اللہ سب ہی مر رہے گے۔ اسی طرح دین میں بھی اس سے کام نہیں چل سکتا کہ ایک نے نماز پڑھ لی، ایک نے روزہ رکھ لیا ایک نے زکوٰۃ دے لی، ایک نے حج کر لیا۔ بلکہ ہر شخص کو اپنی ہر ہر حالت کی تکمیل پر توجہ کیونکہ ضرورت ہے، جس کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ اول علم کی، پھر عمل کی کیونکہ عمل بدون علم کے نہیں ہو سکتا۔ کوئی کام بھی ہو پہلے اس کا طریقہ جانتا ضروری ہے پھر اگر علم کامل ہے تو عمل بھی کامل ہوگا اور علم ناقص ہے تو عمل بھی ناقص ہوگا دنیا کے کاموں ہی کو دیکھ لیجئے کہ جو شخص جس کام کو خوب جانتا ہے وہ اس کو عمدگی سے کرتا ہے اور جو پوری طرح نہیں جانتا وہ بہت غلطیاں کرتا ہے بلکہ بعض دفعہ کام کو خراب کر دیتا ہے۔ ایک شخص اصول تجارت سے واقف ہے وہ تجارت اچھی طرح سے کرے گا۔ تھوڑے سرمایہ سے بہت کچھ نفع کمائے گا، اور ایک شخص اصول تجارت سے ناواقف ہے اس کو نفع تو کیسا ہوتا بعض دفعہ اصل سرمایہ بھی ڈبو دیتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص زراعت کا طریقہ جانتا ہے وہ تھوڑی سی محنت سے بہت فائدہ حاصل کر لیتا ہے اور جو اس کام کو نہیں جانتا وہ بیج کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔

میں کہاں تک مثالیں دوں خود سوچتے چلے جاؤ پس یہی حال دین کا ہے۔ اے اللہ! آخر اس کی وجہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ دنیا کے کاموں کا قاعدہ تو سب جانتے ہیں اور اس میں سب کا یہی مشورہ ہوتا ہے کہ بھائی پہلے اس کام کو سیکھ لو پھر کرنا مگر دین کے بارے میں علم کی ضرورت کوئی نہیں سمجھتا۔ پس جو لوگ دین پر عمل ہی نہیں کرتے وہ بھی سن لیں اور جو عمل کر رہے ہیں وہ بھی سن لیں کہ علم کی ضرورت سب کو ہے کیونکہ جو لوگ دین پر عمل کر رہے ہیں اگر وہ علم سے کورے ہیں تو ان کا عمل ضرور ناقص ہوگا ان کو تکمیل عمل کے لئے علم کی ضرورت ہے اور جو عمل نہیں کرتے ان کو عمل کی بھی ضرورت۔ اور چونکہ وہ موقوف ہے علم پر اس لئے پھر علم کی ضرورت۔ غرض علم کی ضرورت سب کے

لئے ہوئی۔ رہا عل تو خود علم کی غایت وہی ہے تو اس کی ضرورت میں کیا کلام ہو سکتا ہے مگر یہ ضرورت نہیں کہ پہلے ہی دن فاضل بھی بن جائیں اور کامل بھی بن جائیں۔ بلکہ ایک ایک دو دو بات سیکھ کر اس کے موافق عمل شروع کر دیں۔ پھر علم و عمل دونوں کی تکمیل میں لگے رہیں۔ ان شاء اللہ ایک دن دونوں میں کمال حاصل ہو جائے گا۔

انہوں نے تو اس کا یہ کہ ہم لوگوں نے نقصان پر قناعت کر رکھی ہے۔ تکمیل کا اہتمام ہی نہیں اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے ان ہی دو چیزوں کا ذکر ہے علم کا اور عمل کا اس میں حق تعالیٰ نے ہدیٰ و مغفرت کی ترغیب دی ہے ہدیٰ سے مراد علم اور مغفرت سے مراد عمل طاقت ہے (۲) اور جہل و بدعلیٰ پر وعید بیان فرمائی ہے شاید اس طلباء، یہ شبہ کریں کہ یہ آیت تو اہل کتاب کے متعلق ہے تمہاری تقریر میں مسلمانوں کو اس کا مخاطب کیوں کیا گیا۔ سو خوب سمجھ لو کہ حکم علوم الفاظ پر ہوتا ہے نہ خصوص مورد پر یہی قاعدہ ہے جس کو فقہاء نے اصول میں مصرع فرما دیا ہے۔ دوسرے میں پوچھتا ہوں کہ قابل ملامت اہل کتاب کی ذات میں حیثیت ہی ذات (اس حیثیت سے کہ ذات) تھی یا ان کے اعمال قابل ملامت تھے۔ ظاہر ہے کہ ذات پر ملامت نہ تھی بلکہ ان کے اعمال ہی قابل ملامت ہیں۔ پس یہ اعمال جس جگہ ہمیں پائے جائیں گے قابل ملامت ہوں گے۔ اس لئے مسلمانوں کو اس کا مخاطب کرنا اگر ان میں بھی ان اعمال کا وجود ہو صحیح بلکہ اگر یہ مخاطب نہ ہو لیکن ان میں یہ اعمال پائے جاتے ہوں جن پر اہل کتاب کو ملامت ہو رہی ہے تو اس صورت میں مسلمانوں کو اور زیادہ غیرت کرنی چاہیے کہ ان میں وہ اعمال پائے جاتے ہیں جو اہل کتاب کے مدارِ غفلت ہیں اور اس غیرت کا مقصد یہ ہے کہ بہت جلد جہل اور بدعملی کے اصلاح کریں اور علم و عمل کا اہتمام شروع کر دیں۔

بمحد لہذا جہل علم کا سلمان بہت کچھ میسر ہے، جا بجا دینی مدارس موجود ہیں سب مسلمانوں کو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب عربی پڑھ کر عالم ہی بنیں بلکہ جن کو عربی پڑھنے کی فرصت نہ ہو وہ اردو رسائل ہی دینی مسائل کا علم

حاصل کریں۔ آج کل خدا کا شکر ہے کہ اردو میں بھی مسائل کا ذخیرہ کافی مقدار میں موجود ہے لیکن ان کا خود مطالعہ کرنا کافی نہیں بلکہ سبقاً سبقاً کسی عالم سے سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اردو میں مسائل کا ترجمہ ہو جانے سے صرف زبان سہل ہو جاتی ہے مضامین سہل نہیں ہو جاتے۔ چنانچہ اردو میں اقلیدس اور طب کی کتابیں بھی ترجمہ ہو گئی ہیں تو کیا ان کے مطالعہ سے کوئی شخص ریاضی داں یا طبیب ہو سکتا ہے ہرگز نہیں بلکہ استاد سے پڑھنے کی ضرورت ہے پھر قرآن یا فقہ کا اردو ترجمہ آپ کو استاد سے کیونکر مستفی کر سکتا ہے میں تجزیہ کی بنا پر سچ کہتا ہوں کہ محض ترجمہ کے مطالعہ سے آپ قرآن مجید یا فقہ کو ہرگز نہیں سمجھ سکتے یقیناً بہت جگہ ٹھوکریں کھائیں گے اور مطلب کچھ کا کچھ سمجھ جائیں گے اس لئے عربی میں پڑھو تو اردو ہی میں پڑھو لیکن کسی عالم سے سبقاً سبقاً پڑھو اپنے مطالعہ کو کافی نہ سمجھو۔

مجھے پہلے بھی معلوم ہوا تھا اور اب مدرسہ کی رپورٹ دیکھ کر بھی معلوم ہوا کہ اس مدرسہ کا زیادہ تر مقصود یہ ہے کہ دیہات کے جو لوگ پوری تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ان کو ضروریات دین یعنی قرآن اور نماز روزہ وغیرہ کے ضروری مسائل کی تعلیم دی جائے۔ سو یہ موقع بہت اچھا ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور یہ خوب سمجھ لو کہ پورا عالم بننا تو فرض کفایہ ہے فرض میں نہیں۔ لیکن بقدر ضرورت دین کا علم حاصل کرنا فرض میں ہے۔ اس لئے اگر فرض کفایہ کی ہمت نہ ہو تو فرض میں کی مقدار تو ضرور حاصل کر لینی چاہیے۔ آج کل لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ پس ہو تو پورا عالم ہو ورنہ جاہل ہی ہے یہ بڑی غلطی ہے۔ جن لوگوں کو عالم بننے کے لئے قراعت نہ ہو وہ بیچ ہی کے راستہ پر رہیں کہ نہ عالم ہوں نہ جاہل بلکہ ضروریات دین کو حاصل کر کے اپنے ذمیوی کاروبار میں لگیں اور اس کے لئے ایک سال کی ضرورت ہے زیادہ نہیں۔ ایک سال میں قرآن مجید کا ایک دو سہاڑ پڑھ کر اردو میں مسائل کا علم بقدر ضرورت حاصل ہو سکتا ہے اور اتنی فرصت

تو دیہات والوں کو بھی مل سکتی ہے اس لئے کم از کم ایک سال تو اپنے بچوں کو دینی مسلم کی ضرورت تعلیم دینی چاہیے اور یہ مدت میں نے ان لوگوں کے لئے بیان کی ہے جو پورا قرآن پڑھنے کے لئے فراغت نہیں پاتے ورنہ ایک درجہ میں پورے قرآن کی بھی ضرورت ہے بلکہ حفظ کی بھی ضرورت ہے اگر سب کے سب دو تین ہی سہارے پڑھا کریں تو پھر قرآن کی حفاظت کیونکر ہوگی اور سب ناظرہ ہی پڑھنے لگیں حفظ نہ کریں تو قرآن مسلمانوں کے پاس کیونکر رہے گا کیونکہ اس صورت میں اگر کوئی دشمن قرآن کے سب نسخے مسلمانوں سے چھین کر ضائع کر دے تو مسلمان قرآن سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور اب کسی کی مجال نہیں کہ مسلمانوں سے قرآن چھین سکے اگر مصحف کو بھی کوئی ضائع کر دے گا تو مسلمانوں کے ہزاروں بچے اور لاکھوں جوان اور بزرگے حافظ موجود ہیں وہ اپنی یاد سے قرآن کو پھر لکھ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ خصوصیت جملہ اہل ادیان کے مقابلہ میں حفظ ہی کی برکت سے تو ہے۔

پس جن کو حق تعالیٰ نے فراغت دی ہے وہ اپنے بچوں کو پورا قرآن پڑھائیں اور جن کے دو چار لڑکے ہوں وہ ان میں سے ایک کو حافظ بھی ضرورت بتائے۔ حفظ قرآن کی بڑی فضیلت ہے قیامت میں حافظ کی شفاعت سے ایک بڑی نعمت کی بخشش ہوگی اور اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سے آفتاب بھی ماند ہو جائے گا۔ اس سے اندازہ کر لو کہ خود حافظ کی کیا کچھ قدر و منزلت ہوگی جب اس کے والدین کی یہ عزت ہوگی اس لئے اس دولت کو بھی ضرور حاصل کرنا چاہیے مگر جن کو فراغت نہ ہو وہ سارا نہ پڑھیں مگر کچھ تو ضرور پڑھ لیں کتنے شرم کی بات ہے کہ مسلمان اپنے مذہب کی کتاب سے بالکل ہی نا آشنا ہوں افسوس آجکل تعلیم یافتہ طبقہ قرآن پڑھانے کو بالکل بیکار اور فضول سمجھتا ہے چنانچہ رامپور میں ایک صاحب جنٹلمین نے اپنے دوست سے کہا کہ آپ بھی اپنے بچہ کو انگریزی اسکول میں بھیجیں انھوں نے کہا کہ نصف قرآن اس کا رہا ہے وہ ہوگا تو میریوں انھوں نے پوچھا نصف قرآن کتنے روز میں ہوا ہے وہ بولے دو سال میں

تو آپ کیا کہتے ہیں کہ تم نے اپنے بچے کے دو سال تو ضائع کئے دو سال اور کیوں ضائع کرتے ہو اس مدت میں یہ ایک درجہ تو تعلیم کا ملے کرنا۔ انا فخر وانا الیہ راجعون اس ظالم کو یہ خبر نہیں کہ اس قرآن پڑھنے والے لڑکے نے اس دو سال میں یہ معلوم جنت کے کتنے درجے ملے کر لئے ہیں کیونکہ قیامت میں قرآن پڑھنے والے کو حکم ہوگا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور چڑھتے چلے جاؤ جہاں تمہارا قرآن رک جائے وہیں تم رک جاؤ بس وہی تمہارا درجہ ہے۔ مگر تعلیم یافتہ لوگوں کو تو اسکول کے درجوں کی ضرورت ہے۔ جنت کے درجوں کی کیا ضرورت ہے اس لئے قرآن پڑھانے کو بیکار سمجھتے ہیں مگر ذرا ٹھہریں ابھی چند دن میں مرنے کے بعد بلکہ مرنے کے وقت ہی معلوم ہو جائیگا کہ اسکول کے درجوں کی ضرورت تھی یا جنت کے درجوں کی۔

گوالیار کی حکایت سنی ہے کہ ایک صاحب نے اپنے لڑکے کو بچپن ہی سے انگریزی میں ڈال دیا تھا اور اس کی تعلیم پر بہت روپے خرچ کئے تھے لندن بھی پاس کر لے کے لئے بھیجا تھا۔ وہاں سے آکر وہ بیمار ہوا اور مرے لگا تو ابا جان اس کے سر پر ہینڈ کرولنے لگے کہ ہائے بیٹا میں نے تو تیری تعلیم پر بیس کچیس ہزار روپے خرچ کئے تھے۔ میں نے اپنی محنت کا پھل بھی نہ دیکھا۔ لڑکے نے آنکھیں کھول دیں اور کہا ابا جان اب کیا روئے ہو جب تجھ کو آخرت میں جہنم میں جانا ہوا دیکھو گے اس وقت روو گے کیونکہ آپ نے یہ بیس کچیس ہزار روپے خرچ کر کے مجھے جہنم میں بھیجئے گا انتظام کیا ہے تم نے اس رقم سے میرے واسطے دوزخ خریدی ہے کیونکہ تم نے مجھے دین کی تعلیم سے بالکل کور کر رکھا اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ میرا سارا لکھا پڑھا بیکار ہے۔ موت کے فرشتے آیا لے رہے ہیں تم نے اتنی بڑی رقم میرے اوپر خرچ کئے میرے ساتھ دوستی نہیں کی بلکہ سراسر دشمنی کی ہے۔

صاحبو! اس لڑکے نے تو اپنی حسرت کو ظاہر کر دیا اور امید ہے خدا کے فضل سے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اس حسرت کی بنا پر بخشد یا گیا ہوگا مگر جو لوگ حسرت بھی ظاہر نہیں کر سکتے وہ بھی مرنے کے وقت اور مرنے کے بعد اس پر ضرور تادم ہوں گے۔

کرا فسوس ہم نے ساری عمر اسکولوں کے درجے اور ڈگریاں حاصل کر لے میں گنوا دی اور جنت کی ایک ڈگری بھی حاصل نہ کی

فَسَوْفَ كُنْهِمُ زَادًا اَنْكَرُكَ الْعِبَادُ اَقْرَبُ نَحْتِ بِخِلَافِ اَمٍّ جَمَاعًا
(غبار جانے در عنقریب دیکھ لو گے کہ تم گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر)

ابھی ہوئے نفسانی کا غبار چڑھا ہوا ہے اس لئے آپ جتنا چاہیں دعویٰ کریں کہ ہم ترقی یافتہ ہیں ہم گھوڑے پر سوار ہیں ذرا غبار کوا تینے دو ابھی معلوم ہو جائیگا کہ تم گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر۔ میں کہتا ہوں کہ جنتیہینوں کو اگر جنت کی طلب کے لئے تعلیم قرآن کی ضرورت نہیں تو کم از کم قومی حیثیت ہی لحاظ سے اس کو ضروری سمجھا ہوتا۔ یہ لوگ قومی حیثیت کا تو بڑے زور سے دعویٰ کرتے ہیں اور رات دن اسی کا سبق رٹتے ہیں وہ ذرا بتلائیں تو کہ قومیت اسلامی کی بنیاد کیا ہے۔ یقیناً اگر مسلمان ہیں تو یہی کہیں گے کہ قومیت اسلامی کی بنیاد قرآن مجید ہی ہے پھر حیرت ہے کہ جس چیز کے وہ حامی ہیں اسی کی جڑیں اکھاڑتے ہیں۔

صاحب اگر تعلیم قرآن بیکار ہے تو وہ قومی حیثیت ہی کیا کار آمد ہے جس کا آپ دعوئے کرتے رہتے ہیں۔ بس وہ حال ہے ان لوگوں کا ہے

یکے برسرِ شاخ و تن می بُرید (ایک شخص شاخ کی جڑ پر بیٹھا ہوا شاخ کاٹ رہا تھا)
میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر آپ کی اس بے اعتنائی سے قرآن مجید کا وجود دنیا سے ناپید ہو گیا تو ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمانوں کا نام بھی مٹ جائے گا۔ اب تک اسلام کا نام دنیا میں روشن ہے وہ اس مبارک کتاب ہی کی بدولت ہے اور جس فرقہ کو آپ مسلمانوں میں سب سے زیادہ بیکار سمجھتے ہیں والشرہی اسلامی قومیت کا محافظ ہے۔ تم ہو کس ہوا میں خدا کی قسم اگر یہ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے والے نہ رہے تو مسلمان دنیا کے طبقہ میں کہیں بھی نہ رہیں گے۔ ساری قومی حیثیت ناک کے رستہ بھل جائے گی بلکہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ یہ فرقہ جو تمہارے نزدیک بیکار ہے صرف قومیت اسلامی کا محافظ نہیں بلکہ وجود عالم کا محافظ ہے اگر یہ جماعت دنیا میں نہ رہے تو دنیا ہی نہ رہے گی بلکہ سارا عالم برباد

ہو کر قیامت آجائے گی اور یہ میں اپنے گھر سے نہیں کہتا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ **وَلَا تَذُنُّمُ الشَّاعَةَ حَتَّى يَنْفَعِيَ فَاِنَّكَ مِنْ وَاٰلِیْہِٖٓ ذَاۤیْقَہٖ اَوْ عَزَّہٗ قِیَامَتِ** اس وقت تک نہ آئے گی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنے والا ایک شخص بھی موجود رہے اور غا ہر ہے کہ اللہ اللہ کرنے والے ہی لوگ ہیں جن کو آپ بیکار سمجھتے ہیں اور دوسرے طبقوں میں بھی اگر کوئی خدا کا نام لینے والا ہے تو وہ بھی ان ہی کی برکت سے ان ہی کے تعلق سے ہے۔ اب تو ان جھٹیلین صاحب کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ مسلمان کا بچہ دو سال قرآن پڑھ کر دنیا و آخرت کے کتنے درجے ملے کرتا ہے۔ اسکول کا ایک درجہ ملے کر کے تو وہ غاک بھی حاصل نہیں کرتا اور قرآن کی ایک سورت بلکہ ایک آیت پڑھ کر وہ اسلامی قومیت کا محافظ بلکہ تمام عالم کا محافظ بن جاتا ہے یہ تو دنیا کا نفع ہے اور آخرت کا نفع تو سب جانتے ہیں پھر میں کہتا ہوں کہ آجکل جس علم کی وجہ سے لوگ تعلیم قرآن سے غفلت کر رہے ہیں زمانہ نے اس وقت اس کی تلقین کھول دی ہے پہلے انگریزی تعلیم کی جس درجہ قدر تھی اب اُس کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ خدا اس محکمہ تحذیف کا بھلا کرے اس نے دکھلادیا کہ بہت سے انگریزی پڑھنے والے جو تیاں چٹخاتے پھرتے ہیں گو اس سے رنج بھی ہوتا ہے کہ فائیت چھوٹنے سے بعض مسلمانوں کو تکلیف ہوئی اور ان پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا مگر اس کی غورشی ہے کہ جس کے نشہ میں وہ دین سے غافل ہو رہے تھے اس محکمہ نے وہ نشہ ان کے دماغوں سے اُتار دیا اور ان کو معلوم ہو گیا کہ انگریزی تعلیم سے دین تو حاصل ہوا ہی نہ تھا دنیا بھی سب کو حاصل نہیں ہوتی۔ ایک صاحب نے خوب کہا کہ علم دنیا تو جب تک مکمل نہ ہو کسی مصرف کا نہیں اور علم دین کا جو درجہ بھی حاصل ہو جائے وہ نافع ہے۔ آخرت کا تو نفع ہے ہی دنیا کا بھی نفع بھی اگر کوئی حاصل کرتا چاہے وہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کو دین میں اور بھی کچھ حاصل نہ ہو صرف اذان ہی یاد کئے جو سب سے ادنیٰ درجہ ہے علم دین کا تو وہ بھی اپنا پیٹ پالی سکتا ہے دونوں وقت چین سے پکی پکائی روٹی کھا سکتا ہے بخلاف انگریزی کے کہ اس میں انٹرنس سے کم تو بالکل بیکار ہے اور انٹرنس بھی آجکل زیادہ کارآمد نہیں کیونکہ انگریزی

پڑھنے والے اس کثرت سے ہو گئے ہیں کہ ہر حکمہ میں بی۔ اے اور ایم۔ اے دونوں کی درخواستیں پہلے سے رکھی رہتی ہیں۔ پھر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے انٹرنس والوں کو کون پوچھتا ہے۔ بعض لوگ اپنی اولاد کو علم دین اس لئے نہیں پڑھاتے کہ مولوی غریب ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم دین غریب ہی پڑھتے ہیں اگر امراء کے بچے علم دین پڑھنے لگیں تو مولوی امیر ہونے لگیں گے تو تم اس کا اہتمام کیوں نہیں کرتے پھر تم امیر ہی مولویوں سے وعظ کہلا یا کرتا ان ہی سے مسائل دریافت کیا کرتا پھر غریب مولویوں کا تعلق صرف غریبوں ہی سے رہے جاویگا۔ دوسرے امراء کی تعلیم سے یہ فائدہ ہوگا کہ چندہ کا کام بند ہو جاوے گا جو بڑے ذلت کی۔ امیر مولویوں کو چندہ کی ضرورت ہی نہ ہوگی بلکہ اگر وہ چندہ کریں گے تب بھی وہ نظروں میں ڈالیں نہ ہوں گے مگر ان شاء اللہ وہ اگر چندہ کریں گے تو ڈاکر ہی ڈالیں گے لیکن وہ ڈاکر ڈال کر بھی معزز رہیں گے غریب مولوی تو چندہ چار روپے ہی پر قناعت کر لیتے ہیں اور وہ چار سو سے کم پر قناعت ہی نہ کریں گے مگر بلا سے ان کی عزت تو کم نہ ہوگی اور غریب مولویوں کے چندہ سے تو دین کی بڑی بڑی حقنی ہو رہی ہے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا دھندل اپنے غریبوں کے واسطے کیا جا رہا ہے اس لئے میری رائے ہے کہ علماء کو چندہ کا کام ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ بلکہ جو کام دین کا کرنا ہو اس کے لئے قوم کے معزز آدمیوں کو جمع کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ صاحبزادین کی حفاظت کے لئے اس کام کی ضرورت ہے آپ بھی غور کریں کہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اگر وہ ضرورت کو تسلیم کر لیں تو ان سے کہا جائے کہ سب مل کر اس کا انتظام کریں۔ علماء اصل میں کام کریں اور معزز روپیہ کا انتظام کریں غریب علماء ہی پر ساما بار کیوں ڈالا جاتا ہے کہ وہ کام بھی کریں اور روپیہ بھی جمع کریں اور اگر وہ یہ کہیں کہ یہ کام معزوری نہیں فضول ہے تو علماء کو چندہ کی ضرورت نہیں پس وہ کام بند کر کے اپنے گھر پر رہیں اور تجارت و ذراعت یا کسی اور شغل میں لگیں اور فرصت کے وقت میں جیسا ہو سکے دین کا کام کر لیا کریں۔ اس صورت میں قیامت کے دن ان پر مواخذہ نہ ہوگا یہ صاف کہہ دیں گے کہ ہم نے مسلمانوں کے سامنے دینی خدمت کی ضرورت ظاہر کر دی تھی انھوں نے اس کو فضول بتلایا اور روپیہ کا انتظام نہ کیا اور ہمارے چندہ کو لٹے

دین کی بے وقتی ہوتی تھی اس لئے ہم نے چندہ نکیا اور معاش کے لئے دوسرے کاموں میں لگ گئے اور اسی کے ساتھ جتنا ہم سے ہو سکا اس قدر دین کی خدمت بھی کرتے رہے اس کے بعد ان لوگوں کی گردنیں نہیں گی جو دین کی خدمت کو فضول مانتے تھے ذرا علما اس طرح کر کے تو دیکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ عوام سب سیدھے ہو جائیں گے اور خود چندہ کر کے روپے ملا کر دیا کریں گے۔ میں نے اوپر جہاں رپورٹ مدرسہ کے حوالے سے مدرسے کے مقصد کو ظاہر کیا تھا یہ کہہ رہا تھا کہ طبقہ امراء کو میں نصف قرآن یا ربع قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ان کو تو پورا قرآن پڑھنا چاہیے پھر قرآن پڑھ کر دین کا عالم بنتا چاہیے۔ ہاں جن کو ملازمت کی ضرورت ہو ان کو اتنی رخصت ہے کہ اگر وہ عربی زبان میں دین کو حاصل نہ کر سکیں تو کم از کم اردو ہی میں پڑھ لیں کیونکہ ایسے لوگوں کو انگریزی کی بھی ضرورت ہے اور وہ بات ڈالے جو قرأت نہیں پاتے وہ کم از کم ایک سال تو دین کسے لئے خرچ کر دیا کریں اتنی وسعت دینے کے بعد بھی اگر لوگ جاہل ہی رہیں تو اس وعید کے لئے تیار ہو جاویں جو اس آیت میں مذکور ہے۔ اب میں عنوان آیت سے ایک بات پر مشغول کرتا ہوں وہ یہ کہ اس جگہ حق تعالیٰ نے راشد کوئی کالفاظ اختیار فرمایا ہے جس کے معنی ہیں استہدال بالتراضی ردھنا مندی سے بدلتا، اس سے معلوم ہوا کہ رضا و خوشی سے جہل و ضلالت کو اختیار کرنا یہ موجب وعید ہے اور افسوس ہے کہ آجکل یہی صورت ہو رہی ہے کہ لوگ خوشی کے ساتھ علم دین سے اعراض کر رہے ہیں جس کی دلیل یہ ہے کہ اپنی اس غفلت پر کبھی ان کو افسوس نہیں ہوتا، علم سے محرومی پر حسرت ہوتی ہے بلکہ غضب یہ ہے کہ جو بچارہ طالب اصلاح ہوا اور اپنے بچوں کو علم دین پڑھانا چاہے اس پر چاروں طرف سے ظلمت و طعن ہوتا ہے کہتے ہیں کہ کیا اپنی اولاد کو ملّا بناؤ گے اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملّا ہو کر یہ دنیا کے کام کا نہ رہے گا دنیا سے بٹکنا ہو جائے گا ہم اس الزام کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے جواب میں مولانا رومی کے التزام کو پیش کرتے ہیں مولانا فرماتے ہیں

سے تابدا ی ہر کرا یزدان بخواند و از بہ کار جہاں بیکار ماند

(جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیتے ہیں اس کو تمام دنیا کے کاروبار سے بیکار کر دیتے ہیں) واقعی ملّا بننے دنیا کے کاموں سے بیکار ہو جاتے ہیں مگر خبر یہی ہے کہ کاموں کی بیکاری تو نہیں سب کاموں کی نہیں

بلکہ ان کاموں سے جو خلاف شرع ہیں یا مباحات زائدہ ہیں۔ باقی جو کام شرع کے موافق ہیں اور ضرورت کے درجہ میں ہیں گو دنیا ہی کے ہوں ان میں وہ بہت چست ہوتے ہیں چنانچہ اپنے اہل و عیال کی طرف سے کبھی بیٹھ کر نہیں ہوتے بلکہ ان کے حقوق و احیاء کو دنیا داروں سے زیادہ ادا کرتے ہیں البتہ طالب علم خاص زمانہ طالب علمی میں دنیا کے بیٹھے ضروری کاموں میں بھی سست ہوتے ہیں مگر اس کا راز یہ ہے کہ وہ ایک اہم کام میں مشغول ہیں اس کی طرف توجہ لگی ہوئی ہے اور نفس ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا آپ اس کو عیب سمجھتے ہیں کہ طالب علم کو کھانے کی فکر نہیں ہوتی بعض دفعہ مطالعہ کتاب میں اس کو بھوک کی خبر نہیں رہتی یا ایک طالب علم کی حکایت ہے کہ وہ پانی کے دھوکے میں تیل پی گئے۔ آپ اس پر ملامت کرتے ہیں مگر میں انصاف سے بوجھتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک کیرا بالدی ہل جوتے میں ایسا مشغول ہو جائے کہ اسے روٹی کی بھی خبر نہ رہے تو کیا آپ اس کو عیب سمجھیں گے یا اس کی تعریف کریں گے کہ بڑا نمک حلال نوکر ہے آٹا کے کام کو ایسی محنت سے کرتا ہے کہ اپنی جان کی بھی خبر نہیں رہتی افسوس آپ کے کام میں کسی کو اپنی خبر نہ رہے وہ تو نمک حلال قابل تعریف ہوا اور خدا کے کام میں کوئی لپٹے سے بے خبر ہو جائے تو وہ سست اور کاہل اور قابل ملامت ہے۔

صاحبو! غور تو کیجئے کیا یہی انصاف ہے اور طلباء کی یہ سستی بھی صرف زمانہ طلب ہی تک رہتی ہے۔ پھر فارغ ہو کر تو وہ ایسے چست ہو جاتے ہیں کہ ان کی برابر دنیا دار کبھی بھی چست نہیں ہو سکتے وہ تھوڑی دیر میں امتحان کام کر لیتے ہیں کہ دنیا دار دو چار مل کر بھی اس سے زیادہ دیر میں وہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ طلباء و علماء کے پاس رہ کر ان کی حالت دیکھیں کہ وہ تعلیم و تعلم اور تصنیف و تالیف کا کام کتنی جیتی سے کرتے ہیں اور اس سے فارغ ہو کر دنیا کے کام کس پھرتی سے انجام دیتے ہیں اور اہل و عیال کی کیسی خبر گیری کرتے ہیں اور اس میں راز یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے ان کی امداد ہوتی ہے اس لئے تھوڑی دیر میں وہ بہت کام کر لیتے ہیں اس امداد پر ایک دیندار کا قصہ یاد آیا کہ وہ جمعہ کے دن اپنے کھیت میں پانی دے رہے تھے کہ جمعہ کی اذان ہو گئی انھوں نے سوچا کہ پانی کا استقام کرتا ہوں تو جمعہ جاتا ہے اور جمعہ کو جاتا ہوں تو پانی کا کام رہا جاتا ہے بالآخر انھوں نے دین کو دنیا پر ترجیح دی اور کھیت کا کام چھوڑ کر جمعہ کو چلے گئے۔ جمعہ کے بعد جو آکر دیکھا تو کھیت پانی سے

بھرا ہوا تعجب ہوا پڑوسی کہنے لگے کہ عجیب بات ہے ہم اپنے کھیتوں میں پانی دیتے تھے اور ڈول ٹوٹ ٹوٹ کر وہ تہارے کھیت میں پہنچ جاتا تھا۔ تو کبھی حق تعالیٰ کی امداد کھلی آنکھوں نظر آجاتی ہے اور باطنی امداد تو ہمیشہ ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ ان کے وقت میں برکت دیدیتے ہیں اس لئے یہ خیال نہ کرو کہ تہارا لڑکا علم سے فارغ ہو کر دنیا کے کام کا نہ رہے گا بخدا اگر وہ دیندار ہو گیا تو اپنے مفید کاموں میں وہ دنیا داروں سے زیادہ چست ہوگا دوسرے وہ کم خرچ ہوگا شان اور وضع اور فیشن کا پابند نہ ہوگا۔ تھوڑی آمدنی میں اپنا سارا خرچ چلانے لگا۔ اور اگر لڑکا پڑھنے والی اولاد کو اگر اعلیٰ ملازمت دلی تو وہ ساری عمر باپ ماہی سے خرچ منگاتے نہیں گے چنانچہ ایسے نظام موجود ہیں اب آپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اس مدرسہ میں بھیج دیں اور اس مدرسہ میں یہ بھی رائے دی ہے جو قبول کر لی گئی کہ ایک نصاب ایسا بنایا جائے جس میں اردو فارسی میں گوئ بنیات حاصل کر سکیں اور میری رائے میں مدرسہ کے اندر ایک ایسا نصاب ہونا چاہیے اور میں نے کئی جگہ یہ رائے ظاہر بھی کی لیکن اہل مدرسہ نے اس پر توجہ نہیں کی اگر اس مدرسہ میں اس برعص کیا گیا اور ان شاء اللہ امید ہے کہ کیا جائے گا تو یہ بات اس مدرسہ کی خصوصیات میں سے ہوگی۔ ایک خصوصیت اس مدرسہ کی اسی جلسہ میں یہ معلوم ہوئی کہ اس مرتبہ جو جلسہ کی وجہ سے مہمانوں کا مجمع ہوا ہے ان کی دعوت وغیرہ کئے اور اسی طرح جلسہ کے جملہ اخراجات کئے خاص احباب سے چندہ کیا گیا ہے عام چندوں کی رقم میں سے جلسہ کے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا گیا یہ بات بڑی خوشی کی ہے میری ہمیشہ سے اس رائے ہے کہ اول تو مہمانوں کو مدرسہ کی طرف سے کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے پیٹے کی تقریب تھوڑا ہی ہے جو آئے والوں کو کھانا دیا جائے یہ ایک قومی اور دینی کام ہے جو آئے اس کو اپنے پاس سے خرچ کر کے یا زار میں کھانا چاہیے جیسے عام قومی جلسوں میں کھالے پیے کا خرچ ہر شخص خود برداشت کرتا ہے اور اگر یہ نہ ہو اور مہمانوں کو کھانا کھلایا ہی جاوے تو اس کے لئے خاص چندہ کرنا چاہیے جس میں سب شریک ہونے والوں کو اس بات کی صریح اطلاع ہو کہ یہ رقم مہمانوں کے کھانے وغیرہ میں صرف ہوگی عام چندہ سے یہ اخراجات نہ کر لے جائیں کیونکہ عام چندہ دینے والے زیادہ تر یہ سمجھ کر مدارس میں چندہ دیتے ہیں کہ ہماری رقم تعلیمی کام

میں صرف ہوگی اس سے طلبہ کو کھانا کپڑا دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ اور اسی کو زیادہ ثواب سمجھتے ہیں اور اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس سے جلسہ کے بہانوں کو کھانا کھلا یا جائیگا جن میں بہت سے اسراء و خوش حال بھی ہوتے ہیں تو شاید بعض لوگ اس اطلاع کے بعد چندہ نہ دیتے اس لئے میرے نزدیک عام رقوم چندہ سے جلسہ کے اخراجات میں صرف کرنا شبہ سے خالی نہیں اور شبہ بھی قوی ہیں یا تو اس کے لئے خاص چندہ کیا جاتا ہے یا کم از کم جلسہ میں جب چندہ جمع کیا جاتا ہے اس وقت اعلان کر دیا جائے کہ اس جلسہ کو خرچ اس چندہ سے نکالا جائے گا جو صاحب اس میں متعلق رہوں اس وقت ظاہر فرمادیں تاکہ ان کا چندہ علیحدہ رکھا جاوے اس طرح بھی شبہ سے بچاؤ ہو سکتا ہے مگر اہل مدارس اتنی سہل صورت سے بھی تساہل کرتے ہیں مگر جائے خوشی ہے کہ اس مدرسہ میں اس کا لحاظ کیا گیا مجھے ایک بڑی خوشی اس مرتبہ ہوئی کہ بعض دفعہ مدرسہ کی طرف سے چندہ کے لئے جو سفر بھیجا جاتا ہے تو اس کے متعلق میں نے ایک رائے دی اور وہ بھی مان لی گئی اور وہ رائے یہ ہے کہ سفر اگر عالم نہ ہو تو اس کو وعظ گوئی سے منع کر دیا جائے۔ محض ترغیب و تنبیہ کا محو و الفاظ سے مضائقہ نہیں مگر غیر عالم وعظ کبھی نہ کہے اس میں چند مفاسد ہیں ایک تو یہ کہ اس میں حدیث کی مخالفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہے کہ ہر کام اس کے اہل کے سپرد کرنا چاہیے اور آپ فرماتے ہیں اَوَسَدَ اَلْاَمْرِ اَنِيْ خِيَرْتُ لِهٰذَا قَوْمًا يَتَوَلَّوْنَ الشَّاعَةَ كَرَجَبٍ كَامٍ تَاهِلُوْنَ کے سپرد کئے جاتے ہیں تو قیامت کے منتظر رہو۔ گو مانا اہل کو کوئی کام سپرد کرنا اتنی محنت بات ہے کہ اس کا ظہور قیامت کے علامات سے ہے اور یہ امر مصرع و ثابت ہے کہ جو فعل اختیاری علامات قیامت سے ہوں وہ معصیت اور مذموم ہے اور ظاہر ہے کہ غیر عالم وعظ گوئی کا اہل نہیں یہ منصب صرف علماء کا ملین کا ہے اس لئے غیر عالم کو اس کی اجازت ہرگز نہ دی جائے دوسری غرائی اس میں یہ ہے کہ بعض دفعہ جاہل کو کسی مسئلہ میں بوجہ ناواقفیت کے ایسی غلطی پیش آتی ہے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوتی گو بعض بہت احیاء اسے کام لیتے ہیں مگر ظاہر ہے کہ وہ اپنی مسلمی حیثیت کے موافق اختیار کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے اور جب پورا علم نہیں تو غلطی کا احتمال رہے گا علاوہ ازیں جب یہ شخص وعظ کہے گا تو لوگ عالم سمجھ کر اس سے ہر قسم کے مسائل بھی پوچھیں گے۔ پھر آجکل ایسے نفس کہاں ہیں جو صاف کہیں کہ ہم جاہل ہیں ہم کو مسائل معلوم نہیں

ضرور کچھ گروہ مڑا کر جواب دیں گے اور اکثر وہ غلط ہو گا اور اگر گول مول جواب دیا اور اس طرح غلط جواب سے اپنے کو بچا لیا تو ممکن ہے کہ عوام اس سے کسی غلطی میں پڑ جاویں۔ بعض دفعہ جاہل ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو مسئلہ ان کو معلوم نہیں ہوتا اس کا ایسا جواب دیتے ہیں جس سے نہ جواب معلوم ہو نہ جہل ظاہر ہو۔ گنگوہ میں ایک جاہل فتویٰ دیا کرتا تھا مولانا گنگوہی نے اپنی نوعمری میں اس سے استفسار کیا کہ حالت حمل میں بے شوہر عورت سے نکاح کرنا کیسا ہے۔ کہا ایسا ہے جیسے گھیرا دندا۔ اس گول مول جواب سے نہ اس کا جہل ظاہر ہوا نہ جواب کا فتویٰ ہوا۔ مگر ایسے جوابات سے عوام کیا سمجھیں گے یقیناً غلطی میں پڑیں گے شاید کوئی جاہل داعظ یہ کہے کہ ہم کتاب میں دیکھ کر دیکھ کر فتویٰ دیا کریں گے اور آجکل اردو میں بھی مسائل کا ذخیرہ موجود ہے تو میں کہتا ہوں کہ بعض مسائل کا تعلق دو باب سے ہوتا ہے ایک باب میں تو اطلاق ہوتا ہے اور دوسرے باب میں اس کا مقید ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ قیود و شرائط بعض دفعہ ایسی ہوتی ہیں جن پر جاہل تو جاہل ناقص عالم کی نظر بھی نہیں پہنچتی بعض دفعہ تمام علم سے لوگوں کو تنگی میں ڈالے گا اور جب وہ تنگی کی برضا سے نہ نکلیں گے تو شرع کو بدنام کریں گے مثلاً شریعت کا حکم ہے کہ ناجی و ضمیمہ کے تعلقاً قاضی ناجی مانوس ہے مثلاً چاندی کے پچھلے چاندی سلف کے بدلے سونا خریدنا ناجی مانوس ضروری ہے تفاسیل دینی پیش احرام ہے اب جاہل تو اس مسئلہ کو دیکھ کر کسی طرح بیان کر دے گا اور ممکن ہے کہ ایک وقت میں چاندی کا بھلا ڈرو پے کے برابر نہ ہو بلکہ چاندی دلچسپ تو رہے جو ایک روپیہ کے مقابلہ میں دو پیسے کے مقابلے سے زیادہ آجائیگی اور ان حضرات کو صرف اتنا ہی مسئلہ معلوم ہے کہ اتحاد جنس کے وقت تفاسیل حرام ہے تو یہ حضرت یا تو خود روپے کے برابر ہی لائیں گے پھر گھر ولے ان کو بیوہ تو فتنائیں گے اور یاد دہروں کو اس پر مجبور کریں گے تو دونوں صورت میں شریعت کو ہارنا کریں گے کہ یہ اچھا مسئلہ ہے کہ ایک سو چوبیس روپے سے زیادہ آسکتی ہے مگر شریعت کہتی ہے کہ نہیں برابر ہی لوزا یہ صحت لو۔ تو خدائی جہل کی وجہ سے ہوئی محقق اگر اس مسئلہ کو بیان کرے گا تو سناٹے میں بھی بہرے گا کہ اگر چاندی ایک روپیہ کے بدلے میں اس سے زیادہ آتی ہو تو اس قدر روپے چاندی نہ خریدے بلکہ روپے کو بھرتا کر کچھ دو نیاں جو نیاں اور ان کے ساتھ کچھ پیسے ملا کر خریدنا واجب ہے کہ ایک روپے کے بدلے میں تو بھر سے زیادہ چاندی ملے تو کیونکہ روزگاری میں جتنی مقدار چاندی ہوگی اس کے مقابلہ میں اس کے برابر چاندی آجائیگی باقی چاندی بیسویں مقابلہ میں ہو جاوے گی اور میرا چاندی میں جس بدلے لیں اس پر کیا پیشی جائز ہے بعض جاہل کہتے ہیں کہ یہ سچی کیا ہوتی روپیہ بیٹا اور روپیہ کی روزگاری دینا ایک ہی بات ہے پھر اسکی کیا وجہ کہ روپے

بلکہ یہ آئو لاجہ سے زیادہ جاننے کیسے اور بڑھکاری کے بدلے میں یاد دے سکیں یہ کہتا ہوں کہ یہ ضابطہ کی بات کا تقاضا ہے
 اس کو تا جان کر کیا ہے اور اس کو جان کر کیا ہے اس میں ایسے سوالات کا حق نہیں شریعت کا مقصد یہ ہے
 کہ تم کو نقصان بھی نہ ہو اور احکام کے پابند بھی رہو اس طرح سے کہ جو کام کرو شریعت کو چھو کر کرو
 تاکہ تم معاملات میں آزاد اور مطلق العنان نہ رہو کہ جس طرح چاہا کر لیا بلکہ حکم کے پابند ہو کر کام کرو۔ کیونکہ
 جو ضروری کام تم آزادی کے ساتھ کرنا چاہتے ہو پابندی شریعت کے ساتھ بھی وہ کام مکمل سکتا ہے
 پھر خواہ مخواہ گناہ میں مبتلا ہونا کوئی عقل مند ہی ہے۔ یہ تو مثال تھی تنگی میں ڈالنے ڈالنے کی اب
 مسئلہ کے اطلاق و تنقید کی مثال سنئے۔ مثلاً طلاق کے باب الکنایات میں فقہاء نے لفظ اختاری کی
 کنایات طلاق میں بیان کیا ہے اور اس کا حکم یہ بیان کیا ہے کہ اس سے وقوع طلاق حیت میں ہوتا ہے
 تو اس سے ظاہر ہے معلوم ہوتا ہے کہ اختاری میں بھی صرف حیت سے وقوع طلاق کا ہونا دیکھا۔ لیکن
 اسی اختاری سے وقوع طلاق کی ایک اور شرط بھی ہے جو باب التفویض میں مذکور ہے وہ یہ کہ اختیار
 میں حیت کے ساتھ وقوع نہیں ہوتا بلکہ عورت جب اسی مجلس میں طلاق کو اختیار کر لے اس وقت
 وقوع ہوتا ہے اور اختیار منکوحہ کی شرط فقہاء نے باب الکنایات میں نہیں بیان کی بلکہ یہ شرط باب
 التفویض میں لکھی ہے پس اب اگر کوئی اختاری کو صرف باب الکنایات میں دیکھ کر حکم بیان کر دے وہ
 ضرور غلط کرے گا اور حیت زوج کے بعد وقوع کا فتویٰ دیدیگا لاکہ یہ باطل غلط ہے اس میں بعض علماء تکبھی
 غلطی کو چکے ہیں چنانچہ غلامرثامی نے ایک فقیہ کی غلطی نکالی ہے کہ انہوں نے اس مسئلہ میں ایک
 غلط فتویٰ دیا ہے۔ نیز بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ ایک کتاب میں مطلق ہے دوسری کتاب
 میں مقید ہے اس لئے مسائل ہمد میں مفتی کو لازم ہے کہ صرف ایک کتاب میں دیکھ کر فتویٰ نہ دے بلکہ
 مختلف کتابوں میں دیکھ کر جواب دے۔ غرض فقہ کا فن بہت دقیق ہے اسی لئے میں فقہ حنفی کے
 سوا کسی دوسرے مذہب کی فقہی کتاب طلبہ کو پڑھانے کی جرات نہیں کرتا۔ کاہنور میں ایک طالب علم نے
 جو شافعی المذہب تھے مجھ سے اپنے مذہب کی کوئی فقہی کتاب پڑھنا چاہی میں نے عذر کر دیا
 مجھے یہ اختاری کا مسئلہ اس وقت یاد آگیا میں نے ان سے یہی عذر کیا کہ بعض دفعہ ایک مسئلہ ایک
 مقام پر مطلق ہوتا ہے اور دوسرے مقام سے یا دوسری کتاب سے اس میں کچھ قید معلوم ہوتی ہے
 جیسے ہر گز یہاں مسئلہ اختاری اس کی نظیر ہے تو ممکن ہے کہ آپ کے فقہ میں بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں دوسری جگہ

کوئی قید مذکور ہو اور مجھے اس کی خبر نہ ہو تو ممکن ہے کہ میں اب کو اطلاق کے ساتھ مسئلہ سمجھا دوں اور آپ بھی اس کو مطلق سمجھ کر سادی عمر غلطی میں مبتلا رہیں اس لیے میرے کچھ مذہب کی کتابیں نہیں پڑھا سکتا اپنے مذہب کی کتابیں پڑھ کر تو تھوڑی بہت نظر ہے اس کا ذخیرہ بھی اپنے پاس موجود ہے دوسرے مذہب پر نہ اتنی نظر آنے لگتوں کا زیادہ ذخیرہ ہے اس میں غلطی ہو جائے نا کچھ بعید نہیں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ تم راسو پر جا کر کوئی نوی طیب صاحب عربی فقہ شافعی پڑھ لو وہ شافعی المذہب ہیں ان کی نظر اپنے مذہب پر زیادہ ہے وہ اچھی پڑھائیں گے علماء فقہ فقہ شافعی کو صحیح طور پر نہیں پڑھا سکتے جیسے علماء شافعیہ فقہ فقہ کو اچھی طرح نہیں پڑھا سکتے ہر مذہب اللہ دوسرے مذہب کے مسائل میں ضرور غلطیاں کرے گا چنانچہ ہمارے میں بعض مسائل کی نسبت دوسرا امام کی طوط غلط کر دی گئی اسی طرح شافعیہ کی کتابوں میں فقہ کی طرف بعض مسائل غلط نسب کئے گئے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم سے ہندوستان میں فقہ مذہب حنفی کے وجوب کی کہ یہاں رہ کر کسی دوسرے مذہب پر صحیح عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ ہندوستان کے علماء اکثر حنفی ہیں اور یہاں کتابیں بھی فقہ حنفی کی زیادہ ملتی ہیں اسانہ بھی اسی فقہ کے میسر ہو سکتے ہیں۔ دوسرے فقہ کی نہ زیادہ کتابیں یہاں موجود ہیں نہ ان کے پڑھنے والے میسر آ سکتے ہیں تو پھر عمل کی کیا صورت ہو جائے ایک مہربان کو کہہ جا کر شافعی بن آئے ہیں یہ کو کوئی ملامت وطن کی بات نہیں بھی اگر تحقیق کے ساتھ دوسرے مذہب کو اختیار کیا جائے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ مذاہب اربعہ سب حق ہیں۔ ہاں تلوے بالذہب البیت حرام ہے کہ اس کو کھیل بنایا جائے آج حنفی ہو گئے کل شافعی ہو گئے پھر مالکی ہو گئے۔ لیکن یہ ذرا میرے پاس آئیں تو میں ان سے پوچھوں گا کہ ہندوستان میں وہ شافعی بن کر کیوں کر رہ سکتے ہیں یہاں رہ کر امام شافعی کے مذہب پر تمام مسائل میں وہ صحیح عمل کیوں کر کریں گے اس کی وہی صورتیں ہیں یا تو وہ خود عالم ہوئے اور فقہ شافعی کو کسی فقہ شافعی سے حاصل کیا ہوتا سوان میں یہ وصف موجود نہیں یا ہندوستان کے علماء سے پوچھ پوچھ کر عمل کریں گے سو میں بتلا چکا کہ ہندی علماء مذہب شافعی کسائل کو صحیح طور پر نہیں بتلا سکتے۔ اب یہاں امام شافعی کے فقہ پر عمل کیوں کر ہو گا بس اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ نہ کہہ کر یہ ہی جا کر رہیں اور جہاں سے وہ شافعی بن کر آئے ہیں وہیں رہ کر اس پر عمل کریں وہاں اس مذہب کے مشائخ و علماء و اساتذہ بہت موجود ہیں جب وہ ملیں گے تب یہ بات اُن سے کہوں گا ابھی تو

لے بعد میں انھوں نے عطا سے اطلاع دی ہے کہ وہ پھر حنفی ہو گئے ۱۰

انہوں نے دوسرے گذشتہ واقعات سے معافی چاہی ہے میں نے کھنڈا ہے کہ سب معاف ہے۔
 کفر، بد نظریقت، ماکینہ و اشتہار آئین ماست سینہ جوں آئینہ و اشتہار
 الحمد للہ میرے دل میں کسی کی طرف سے کینہ کبھی نہیں ہوتا ہاں دوستانہ شکایت کبھی پیدا ہو جاتی ہے وہ بھی
 قائم نہیں رہتی جلد ہی نازل ہو جاتی ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسے مسائل میں جو ایک جگہ غلطی ہوں دوسری جگہ
 مفید ہوں جاہل و اعظا ضرور غلطی کرے گا اور اس کے امتحان کی آسان صورت یہ ہے کسی جاہل کے غلطی میں
 ایک عالم کو دو چار دفعہ پروردہ میں بھلاؤ دو چار دفعہ کی اس مختصر و سست کہ ایک دفعہ تو غلطی سے محفوظ
 رہ جاتا ممکن ہے مگر ہمیشہ محفوظ رہنا جاہل سے دشوار ہے دو چار دفعہ کے بعد ان عالم صاحب سے
 پوچھ لینا کہ اس نے کتنی غلطیاں کی ہیں ان شاء اللہ حقیقت معلوم ہو جائے گی اس لئے میں کہتا ہوں کہ
 یہ کام نا اہل کو نہ دینا چاہیے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ عالم سے غلطی نہیں ہوتی عالم بھی بشر ہے اس
 بھی غلطی ہو سکتی ہے مگر وہ خفیف اور قلیل غلطی کرے گا شدید اور بکثرت غلطی نہ کرے گا یعنی اس کے
 بیان میں شاید وہ تار بھی سو بار میں ایک بار غلطی ہوگی اور جاہل کے غلطی میں کثرت سے غلطیاں
 ہوں گی پھر عالم کو دوسرے وقت اپنی غلطی پر تنبیہ ہو سکتا ہے اور دوسرے بیان میں اس کی اصلاح
 بھی کر سکتا ہے اور جاہل کو تنبیہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا غلطی کی ہے اس لئے اس کا خدا ہے
 عوب سمجھ لو صاحب آپ کو تجربہ نہیں اور مجھے تجربہ ہے جس کی بنا پر میں کہتا ہوں کہ نا اہل کو غلط
 کی اجازت دینا چاہیے۔ واللہ جہل کی وجہ سے بڑی خرابیاں ہو رہی ہیں۔ کانپور میں ایک شخص
 نے ایک ایسے کیسے کی قربانی کی جس کا کوئی عضو عینے خالی نہ تھا لوگوں نے اس سے کہا کہ اس کی
 قربانی جائز نہیں تو وہ کہتا ہے وہ ہماری بی بی صاحبہ نے فتویٰ دیا ہے کہ اس کی قربانی جائز ہے۔ پھر
 اس نے بیوی سے جا کر کہا کہ لوگ تمہارے فتویٰ میں غلطی نہ کرتے ہیں۔ اس نے شرح وقایہ کا
 اردو ترجمہ پڑھا تھا اس میں مسئلہ کا موقوفہ نکال کر باہر بچھڑا کہ دیکھو اس میں لکھا ہے کہ
 تہائی عضو سے کم کٹا ہوا ہو تو قربانی جائز ہے اور اس بکیرے کا کوئی عضو تہائی سے زائد نہیں
 کٹا بلکہ کم ہی ہے کہ مجموعہ دل کہ بہت زیادہ تھا، کچھ ٹھکانا ہے اس نامعلوم حرکت کا کہ ایک
 عورت بھی شرح وقایہ کا ترجمہ پڑھ کر مفتی بن گئی۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ کلام کا عرض کرتا ہوں کہ
 آیت کا حاصل مدلول یہ ہوا کہ تحصیل علم کی بھی ضرورت ہے اور عمل کی بھی۔ اس کا بعد حق تھا

فرماتے ہیں۔ فَمَا أَصْبَرُوا هُمْ عَلَىٰ الْمُنَادِ بِصَوْتِ عَصِيْدٍ مِّنْ جَنِّ تَعَالَىٰ مِثْرَ قَيْصِبٍ سے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہدایت و مغفرت کو اور بعنوان دیگر علم و عمل کو چھوڑ کر غفلت و معصیت میں مبتلا ہیں جہنم میں ٹانے کیلئے کیسے دلیر اور کیسے بے ہاک ہیں لفظ اصبر کے اعتبار سے لکھے ہیں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ وعید صبر و ثبات علی المعصیۃ پر ہے یعنی گناہوں پر اصرار کرنا اور ان پر چارہنا سبب وعید ہے ورنہ ایک بار گناہ کر کے پھر تادم ہو کر اس پر ثبات نہ کرنا اس وعید کا محل نہیں بلکہ تو یہ کر لینے سے آئندہ و ماضی دونوں کی مغفرت ہوتی ہے سبحان اللہ حق تعالیٰ کے کلام میں کیسی بلاغت اور کتنی رعایت ہے کہ لفظ لفظ سے علم عظیم پیدا ہوتا ہے۔ بس اب میں ختم کرتا ہوں وقت بہت ہو گیا بارہ بج چکے ہیں اتنی دیر بیان کا قصد تھا میں نے اس وقت علم و عمل کی ضرورت پر بقدر ضرورت کافی تقریر کر دی ہے اور چندہ خاص کی کوئی ترغیب نہیں دی ہاں چندہ کے اصول بیان کر دیے ہیں اور علماء کو چندہ خاص کی ترغیب سے منع کیا ہے البتہ کام کرنے کی صورت بتلا دی ہے کہ جو کام کریں اس کی ضرورت کو مسلمانوں پر ظاہر کر دیں اگر وہ ضرورت کو تسلیم کر لیں تو ان سے کہا جائے کہ اس کا انتظام کریں پھر چندہ وغیرہ وہ لوگ خود کریں گے علماء کو اس کی ضرورت نہیں اور ضرورت نہ سمجھیں تو کام کو بند کر دیں۔

اب محترم صاحب مدرسہ کچھ رپورٹ مدرسہ کی طرف سے سنائیں گے اس کو مستنا چاہئے منتشر نہ ہوتا چاہئے۔ اکثر عادت ہے کہ لوگ وعظ کے بعد منتشر ہو جاتے ہیں یہ اچھا طریقہ نہیں جس جلسہ میں آپ مدعو ہیں اس کی کارروائی پوری ہونے کے بعد جانا چاہئے۔ لہذا سب صاحب مدرسہ کی رپورٹ سنیں۔ اور اگر مدرسہ کے قائم رہنے کی ضرورت سمجھ میں آجائے تو اس میں کوشش سے امداد کریں اور اگر اس کو فضول سمجھیں تو یہی ظاہر کر دیں تاکہ اس کے موافق عمل کیا جائے۔

والحمد للہ رب العلمین وحصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا

ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔

قَالَ الشَّيْخُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواه البخاري)

وَعَظْمَتُهُ

حرمت الحدود

من جملة ارشادات

حکیمُ الأُمّةِ مجدد المِلّةِ حضرت مولانا محمد اشرف علی خاں

رَحِمَتْهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

محمد عبد اللہ خان

مکتبہٴ حقانوی — دفتر الابقاء

مسافر خانہ بندر روڈ کراچی
ایم اے جلال روڈ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ

حرمات الحدود

الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان
الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان
الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان
الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان
الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان
الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان
الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان
الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان
الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان
الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان	الاشنان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله حمدًا مستعينًا ونستغفره ونعوذ بالله من شره ونفسنا
ومن سيئات أعبائنا من بعد ذلك فلا مضل له ومن يضلنه فلا هادي له ونشهد أن لا
إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبدًا ورسول الله
تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأئمة وسلوه.

أصابعدا فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا الشَّيْخُ إِنْ أُلْغِيَتْ النِّسَاءُ فَطَلَعُوا هُنَّ لَيْسَ لِهِنَّ وَأَخْصُوا الْيَدَةَ وَأَنْقَلَبُوا

اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِغَايَةِ حَقِّهِ مُبَيَّنًّا
وَيُتْلَفَ حَدُّهُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعْنَةُ اللَّهِ لُحُودٌ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

دائے پیغمبر آپ ﷺ کو گویا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو
ان کو زمانہ عدت سے پہلے طلاق دو اور عدت کو یاد رکھو اور ان سے ڈرتے
رہو جو تمہارا رب ہے اور عدت میں ان مطلقہ عورتوں کو ان کے رہنے کے
گھروں میں سے نہ نکالو اور وہ عورتیں خود نہ نکلیں گھر یاں کھلی ہوئی بے حیائی
کریں تو اور بات ہے یہ سب خدا کے مقرر کئے ہوئے حدود ہیں جو شخص ان حدود
خداوندی سے تجاوز کرے گا تو اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا تم کو معلوم نہیں شاید
اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دیں

اس وقت جس آیت کی میں نے تاہات کی ہے اس کے خاص حصہ سے مجھے مقصود کو مستنبط
کرنا ہے اس مقصود کی تعیین عنقریب ہو جائے گی اس کا ضروری اور ہمہم بالشان ہوتا
بھی معلوم ہو جائے گا جس مضمون کو میں نے اس وقت اختیار کیا ہے اس کا مجھے یہاں
آنے سے پہلے خیال نہ تھا بلکہ یہاں آکر بھی از خود ذہن میں نہیں آتا میرے یہاں آنے
کے بعد جب بیان کا تذکرہ ہوا تو میں سوچتا تھا کہ کیا بیان کروں کیونکہ عادت یہ ہے
کہ بیان کے موافق موقع و مصلحت ہو کَيْفَمَا أَتَفَقَّ (جیسا کہ اتفاق ہو) کسی مضمون سے
بیان کر دینے کی عادت نہیں ہے اس لئے مجھ کو پریشانی تھی کہ اتفاقاً آج رات کو
بعض احباب کے حفاظت حدود احکام کے متعلق تذکرہ ہوا انھوں نے یہ کہا تھا
کہ ہم کو مسائل و احکام تو کتابوں سے معلوم ہو جاتے ہیں مگر احکام کی حدود معلوم
نہیں ہوتیں اس لئے بعض دفعہ سخت غلبان ہوتا ہے اس کے ساتھ انھوں نے یہ
درخواست بھی کی تھی کہ اگر کوئی رسالہ اس بحث پر لکھ دیا جائے جس میں ضروری احکام
کے حدود بیان کر دیئے جائیں تو بہت اچھا ہو اس وقت میں نے یہ جواب دینا تھا
کہ احکام تو بہت ہیں جزئیات کا احصاء بہت مشکل ہے اگر کوئی رسالہ لکھا گیا تو

اس میں خاص خاص جزئیات ہی سے بحث ہوگی اور ان کی تعلیمیں بھی مجھے خود کرنا پڑیں گی اس صورت میں ممکن ہے کہ بعض وہ جزئیات رہ جائیں جن کی حدود معلوم ہونے کی آپ کو ضرورت ہے تو وہ رسالہ بھی ناکافی ہوگا اس کی ہل صورت یہ ہے کہ آپ حضرات کو جن جزئیات کے حدود معلوم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے آپ ان کو سوال کی صورت میں لکھ کر بھیجے رہا کریں میں اس کا جواب لکھ دیا کروں گا۔ اسی طرح بعض ادرا حجاب سے کہا جائے کہ ان کو جو مسائل ایسے پیش آئیں جنکی حدود ان کو معلوم نہ ہوں وہ بھی ان کو تسلیم بند کر کے سوال کی صورت میں تقاضا ہوں۔ یہ بھی دیا کریں کچھ عرصہ میں ان جزئیات کا کافی ذخیرہ جمع ہو جائے گا پھر اس کو رسالہ کی صورت میں جمع کر دیا جائے گا۔ اس رائے کو سب نے پسند کیا اور بلاشبہ بھیجے کا وعدہ کیا یہ تذکرہ تو ہو چکا لیکن میرے خیال میں اسی وقت یہ بات آتی کہ یہ مضمون واقعی بہت ضروری اور مہتمم بالشان ہے کیونکہ آج کل مسلمانوں کی علی اور علی کو تا ہیوں کا زیادہ تر سبب یہی ہے کہ ہم حدود کی رعایت نہیں کرتے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ لوگوں کو اس مضمون کی طرف رغبت بھی ہے اور حدود معلوم کرنے کے منتظر ہیں اس لئے مناسب یہ ہے کہ مختصر طور پر اسی کا بیان آج کے وعظ میں ہو جائے۔ مختصر اس لئے کہا کہ یہ بیان اس وقت کلی ہوگا جزئی نہ ہوگا کیونکہ جزئیات کا احصار ہو نہیں سکتا بالخصوص ایک جلسہ میں لیکن میں نے یہ خیال کیا کہ مَثَلًا بِئِنَّ ذَلْفًا مَّثْلًا لَا يَثْرُفُ مَثْلًا جس چیز کو پورا حاصل نہ کیا جاسکے اس کو بالکل چھوڑ دینا بھی مناسب نہیں جب یہ مضمون ضروری ہے تو جتنا ایک جلسہ میں محمد سے بیان ہو سکتا ہے مجھے بیان کر دینا چاہیے باقی تکمیل خود احباب کے ہاتھ میں ہے اگر وہ واقعات و جزئیات حادثہ سے سوال کریں گے تو اور بھی ذخیرہ جمع ہو جائے گا ورنہ یہ بیان ہی ضبط ہو کر اس بحث میں کام دے گا۔ پس ہر چند کہ یہ بیان مختصر ہوگا لیکن پھر بھی ان شاء اللہ کافی ہو جائے گا تو اعلیٰ پر حنیہ ہو جانے سے بھی کسی درجہ میں کفایت ہو جائے گی ورنہ احصار کو کتنی

سے اور صحبت اہل اللہ سے اور جزئیات میں غور کرنے سے ہوگا۔ اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ جس کام کو ہم نیک سمجھتے ہیں اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور جس کو بُرا سمجھتے ہیں اس کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ بس ہمارے ذہن میں یہ دو کلمے جمع ہوئے ہیں کہ نیک کام میں جتنا بڑھ سکیں بڑھنا چاہیے اور بُرے کام کو جتنا چھوڑ سکیں چھوڑنا چاہیے ہمارے نزدیک نہ نیک کام کے کرنے کی کوئی حد ہے نہ بُرے کام کے چھوڑنے کی مثلاً ہم نے یہ سمجھ لیا کہ خرچ کرنا اچھا کام ہے تو اب اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں نہ اسراف کا خیال ہے نہ اس کی فکر ہے کہ اہل و عیال کو اس سے پریشانی لاحق ہوگی نہ اس کا اندیشہ ہے کہ ہم مقروض ہو جائیں گے اور زمین و ماند اذ قرضہ میں نیلام ہو جائے گی ہمارے نزدیک صرف ریڈی بھڑووں میں خرچ کرنا ہی گناہ ہے اس کے سوا اور کسی موقعہ میں خرچ کرنا گناہ ہی نہیں۔ چنانچہ تغاخر کی نیت سے خرچ کرنے کو گناہ نہیں سمجھا جاتا حالانکہ حدیث میں اس کی صاف ممانعت ہے۔

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہ نیت تغاخر کھا نا کھلانے والوں کے کھانے سے منع فرمایا ہے جیسا کہ آنجل شادیوں کے موقعہ پر کھانا کھلایا جاتا ہے کہ اس میں اپنی آمدنی اور حیثیت کو بھی نہیں دیکھا جاتا بلکہ یہ تحقیق کی جاتی ہے کہ فلاں شخص نے اپنے بیٹے کی شادی میں کتنے کھانے پکائے تھے اور کتنے آدمیوں کو بلایا تھا پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ کھانے پکائے جائیں اس سے زیادہ جمع کیا جائے اگر زیادہ نہ ہو تو کم از کم اس کی برابر تو ہوتا کہ وہ ہم سے بڑھا ہو اور رہے یہ ہے طعام المتباز میں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ افسوس ہے کہ دعوت کھانے والے بھی اس کی پروا نہیں کرتے اور بے تکلف ہر دعوت کو قبول کر لیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ داعی کی نیت کیسا ہے نہ داعی کو اس کا خیال ہوتا ہے

کہ میری نیت درست ہے یا نہیں۔

رہا قرض وغیرہ اس کے لئے تو ہندی مثل مشہور ہے کہ چڑھ جا بیٹے سولی پر خدا بھلی کرے گا۔ بیڈھڑک قرض لیتے ہیں اور یہ سوچ لیا ہے کہ اولاد بعد میں خود ادا کر دے گی ہیں اس کی منکر کی ضرورت نہیں۔ صاحبو اگر آپ کے باپ دادا ابھی یہی سمجھ لیتے تو آج آپ کو ان کی متروکہ جائیداد میں یہ گلچھڑے اڑانے کا موقع نہ ملتا نہ آپ کو اس ناموری کا موسم آتا ساری جائیداد ان کے قرضہ میں نیلام ہو گئی ہوتی۔ پس انہوں نے آپ کے باپ دادا نے تو اپنا خون پسینہ ایک کر کے یہ جائیداد آپ کی راحت و آسائش کے لئے چھوڑ دی تھی اور آپ ایسے ظالم نکمے کہ آپ کو اپنے اہل و عیال کی راحت کا ذرا خیال نہیں کہ وہ آپ کے بعد کیسے پریشان ہوں گے جبکہ ساری زمین و جائیداد قرضہ میں نیلام ہو جائے گی کیا اہل و عیال کا آپ پر کچھ بھی حق نہیں۔

حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن واثق رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لئے ایک بار قریش سے گئے وہ سخت بیمار تھے کہ اپنی زندگی سے مایوس تھے انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال میں خدا کے لئے وصیت کرنا چاہتا ہوں کیا سارے مال کی وصیت کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں کچھ اپنے اہل و عیال کے واسطے بھی تو چھوڑ دو۔ انھوں نے نصف مال کی وصیت کا قصد کیا آپ نے اس سے بھی منع کیا۔ پھر انھوں نے تہائی مال کی وصیت کرنا چاہی۔ آپ نے تہائی کی وصیت کی اجازت دی اور فرمایا تہائی بھی بہت ہے پھر فرمایا کہ اگر تم اپنے اہل و عیال کو خوش حال چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ ان کو خالی ہاتھ چھوڑ کر جاؤ کہ وہ دوسروں کے ہاتھ کو تکتے پھریں۔ دیکھئے آپ نے اللہ تعالیٰ کے واسطے بھی اس طرح وصیت کر لے سے منع فرمایا۔ جس سے اہل و عیال کو تنگی پیش آئے۔ جب نیک کاموں میں خرچ کر کے بھی اہل و عیال کو تنگ کرنا جائز نہیں تو لغت اور ناموری میں خرچ کر کے ان کو پریشان کرنا کیونکر جائز ہو سکتا ہے۔

گھر ہم لوگوں کو اس کا مطلق خیال نہیں بیدھڑک خرچ کرتے ہیں قرض پر قرض چڑھائے چلے جاتے ہیں اور سارا بوجھ اولاد پر ڈال جاتے ہیں کہ بعض دلعن ان کے پاس رہنے کو مکان بھی نہیں رہتا۔ اِنَّ اَهْلًا وَاٰثَارًا لِّلْهُوَسَا اِجْعَلُوْنَ رَهْمًا لِّہِیْ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے،

ضلع سہارنپور کے ایک قصبہ میں ایک رئیس نے بڑی بڑھیا دعوت کی تھی جس میں ہزاروں آدمیوں کو مدعو کیا اور جھنگلیوں چماروں کو بھی پلاؤ زردہ کھلایا تھا۔ حضرت مولانا محمد تاسم صاحب نے ان کو حکیمانہ طور پر نصیحت کی کہ شیخ صاحب آپ نے اپنی ہمت سے بھی زیادہ کام کیا، ظاہر میں تو یہ تعریف تھی مگر حقیقت میں ان کی حماقت ظاہر کی تھی کہ تم نے اسراف سے کام لیا۔ اپنی رقم برباد کی، اور پھر یہ فرمایا کہ لیکن اس کا افسوس ہے کہ آپ نے اس کے عوض وہ چیز خریدی ہے کہ اگر کبھی ضرورت ہو تو کافی کوڑی کو بھی نہیں بکسکتی یعنی نام اور شہرت اور یہ بھی لوگوں کا خیال ہی ہے کہ بڑھیا دعوت سے تعریف ہوتی ہے صرف دو تین دن کچھ تذکرہ رہتا ہے اس کے بعد کوئی نام بھی نہیں لیستا بلکہ بعض دفعہ تو شروع میں بھی تعریف نہیں ہوتی کیونکہ آج کل لوگوں میں حسد کا مرض بہت ہے تعریف کون کرتا ہے بلکہ مذمت کے درپے رہتے ہیں۔ ایک شخص ہزاروں گلوں روپیے پر پانی پھیر کر دعوت کرتا ہے اور کھالے والوں کی یہ حالت ہے کہ جہاں ذرا سی بات میں کسر رہ گئی انھوں نے اس کو زبان پر لانا شروع کیا اس کا نام بھی کوئی نہیں لیستا کہ اس بیچارہ نے کتنی رقم خرچ کی ذرا کسی مہمان کو حقہ ملنے میں دیر ہو گئی ہو یا پان کچھ دیر تک نہ بلا ہو بس وہ اسی کا روتا روتے رہتے ہیں تعریف کبھی نہیں کرتے۔

ایک بزرگ سے میں نے حکایت سنی ہے کہ ایک بیٹے نے اپنی بیٹی کی شادی میں بڑے زور کی دعوت کی تھی علاوہ انواع و اقسام کے کھانوں کے اس نے ہر بارائی کو ایک ایک اشرفی بھی تقسیم کی تھی۔ جب بارات رخصت ہوئی تو بیٹے کو

خیال ہو کہ آج ضرور سب باراتی میری تعریف کرتے جائیں گے راستہ میں چل کر سننا چاہیے کیا کیا تعریفیں ہوتی ہیں چنانچہ وہ بارات کے راستہ میں جا کر چوپک بیٹھ گیا۔ بس یہ مقصود ہوتا ہے اسراف اور فضول خرچی سے کہ چند باتیں سنکر جی خوش کریں۔

ص ۱ آدمی فرہ پشود از راہ گوش (آدمی موٹا ہوتا ہے تعریف سُنتے سے)

مگر افسوس ان لوگوں کو یہ بھی نصیب نہیں ہوتا چنانچہ بہیلیاں گذرنا شروع ہوئیں تو وہاں سناٹا تھا کسی نے بھی بٹنے کی تعریف نہ کی، اسے بڑا غصہ آیا کہ یہ لوگ بڑے تنک حرام ہیں۔ میں نے تو استنا خرچ کیا اور یہ ایک دو بات بھی میری تعریف میں نہیں کہتے۔ خیر خدا خدا کر کے ایک پہلی سے کچھ آواز آئی۔ ایک گاڑی بان دوسرے گاڑی بان سے کہہ رہا تھا کہ بھائی لالہ جی نے بڑے زور کی مشادی کی کہ کھانا تو کھلایا ہی تھا ایک ایک اشرفی بھی دی، تو وہ دوسرا کہتا ہے کہ میاں کیا کیا سُسرے کے یہاں اشرفیوں کے صندوق بھرے پٹھے ہیں دو دو ہی بانٹ دیتا تو اس کے گھر میں کیا کی آجاتی، سُسرے نے ایک ہی اشرفی دی لیجئے یہ تعریف ہوئی لالہ جی کو بھی حقیقت معلوم ہو گئی ہوگی کہ ایک تو میں نے روپیہ خرچ کیا اور پرے گاڑی بان بھی میری بیٹی کو سنگولے لگا غرض استنا خرچ کرنے پر بھی لوگوں نے عیب ہی نکالا اور کچھ نہ سی ہی عیب نکال دیا کہ اس سے زیادہ کیوں نہ کیا اور واقعی یہ عیب تو ایسا ہے کہ ہر شخص میں نکل سکتا ہے کہ اتنا ہی کیوں کیا اس سے زیادہ کیوں نہ کیا کیونکہ زیادہ کی کہیں حد ہی نہیں۔ پس لوگوں کا محض گمان ہی گمان ہے کہ ان فضول خرچیوں سے ہمارا نام ہوتا ہے۔ چند خوشامدیوں کی باتوں سے وہ سب کو ایسا ہی سمجھتے ہیں تحقیق کے بعد معلوم ہو سکتا ہے کہ تعریف کرنے والے کہتے ہیں اور عیب نکالنے والے کہتے۔ پھر اگر تعریف ہوئی بھی تو تم کو کیا مل گیا۔ تعریف کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ہوا ہے جو منہ سے نکلتی ہے اور میں اس کے لئے روپیہ بریاد کرنا سراسر حماقت ہے۔ خصوصاً ایسے لوگوں کو کھلانا جو دقت پر کام بھی نہ آدیں کیونکہ

بارانوں میں اکثر ایسے لوگ آتے ہیں جن کی صورت سے بھی آپ آشنا نہیں ہوتے اور پہلے تو کیا تو کیا آشنا ہوتے باران آئے کے بعد بھی آپ کو خبر نہیں ہوتی کہ کون کون آیا ہے ان میں زیادہ تر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وقت پر آپ سے آنکھیں پڑالیں گے مگر باوجود ان سب باتوں کے آجکل مسلمانوں کا روپیہ اس حماقت میں بہت برباد ہو رہا ہے۔ پھر افسوس یہ ہے کہ گناہ کرتے ہیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے ان کو اس کا وہ ہم بھی نہیں ہوتا کہ تقا غریب میں خرچ کرنا گناہ ہے حالانکہ یہ ایسی کھلی ہوئی بات ہے جس کا گناہ ہونا ظاہر ہے کیونکہ تقا غریب کا منشا کرہ ہے کہ ہمارا نام ہو گا ہم بڑے آدمی سمجھے جائیں گے اور کیرا لیا گناہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں تمام گناہوں کی جڑ یہی تکبر ہے۔ مولانا فرماتے ہیں ۷

علت البیس انا خیر بد است

ایں مرض در نفس ہر مخلوق ہست

(البیس کی علت یہی انایت تو تھی اور یہ مرض ہر شخص کے اندر کم و بیش موجود ہے) حدیث مسلم میں ہے۔ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ غَرَّةٍ لِزَيْنٍ كِبْرٍ۔ جس کے دل میں رائی برا بر بھی تکبر ہو گا وہ جنت میں داخل نہ ہو گا۔ غرض ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے خرچ کرنے کو اچھا سمجھ لیا ہے تو اب خرچ کرتے چلے جاتے ہیں اسراف کی بھی پرواہ نہیں کرتے حالانکہ خرچ کی مشروعیت میں ایک حد ہے جس سے آگے بڑھنا اسراف ہے اور اسراف کی سخت ممانعت ہے بلکہ اس پر اتنی سخت وعید ہے کہ مسرف کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

إِنَّ الْمُبَذِّرَ يَلْزِمُهُ الشَّيْطَانُ أَن يَمْشِيَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِمْ كَقُورٍ ۝۸۰

(تحقیق فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے)

اور اس بار تو یہی ہے جو میں نے ابھی بتلایا ہے کہ اسراف کا منشا تقا غریب ہے اور تقا غریب کا

منشاء کبر ہے اور تکبر علتِ ابلیم ہے۔ شیطان کے مردود ہونے کا سبب یہی تھا کہ اس نے اپنے کو آدم علیہ السلام سے افضل سمجھا اس لئے باوجود حکمِ خداوندی کے سجدہٴ آدم سے انکار کیا یہ تو خرچ کرنے میں ہماری حالت ہے اس کے مقابل بعض لوگوں نے کفایتِ شعاری کا سبق پڑھا ہے، انھوں نے کسی سے یہ سن لیا تھا کہ کفایتِ شعاری اچھی چیز ہے۔ بس اب وہ ایسے کفایتِ شعار بنے کہ بالکل ہی ہاتھ روک لیا۔ بیوی بچوں کو تنگ رکھتے ہیں، ضروریات میں خرچ نہیں کیے دین کے کاموں میں بھی خرچ نہ کرنے کے لئے بہانے ڈھونڈھتے ہیں پیسہ پیسہ پر جان دیتے ہیں یہ بھی حد سے بچاؤ ہے۔ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کو جب خدا دے تو خود بھی آرام سے رہے اور اہل و عیال کو بھی آرام سے رکھے مگر ہمارے کاموں کے کوئی اصول نہیں ہم جن کام کو اچھا سمجھتے ہیں اس کے ہر درجہ کو اور ہر موقعہ کو اچھا سمجھتے ہیں حالانکہ یہ غلطی ہے، خرچ کرنا مطلقاً اچھا نہیں بلکہ اچھا بھی ہے اور بُرا بھی اسی طرح خرچ نہ کرنا مطلقاً بُرا نہیں بلکہ بُرا بھی ہے اور اچھا بھی اب یہ سمجھنا کہ کس موقع پر خرچ کرنا اچھا ہے اور کس موقع پر اچھا نہیں اور کتنا خرچ کرنا چاہیے کتنا چاہیے یہی رعایتِ محدود ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَلَا تُجْعَلْ يَدُكَ مَحْضُورَةً رَّأَيْتُ عَبْدًا كَانَ يَسْطَرُّهَا كُلُّ الْبَسِطِ مُتَّقِدًا
مَأْمُورًا مَحْضُورًا ۝ نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ لو (کچھ خرچ ہی نہ کرو) اور وہ
پوری طرح کھول دو پھر تم نشانِ طاعت ہو جاؤ گے (یعنی کھل کی صورت میں) اور غلٹ
کنگال ہو جاؤ گے (اسراف کی صورت میں) دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا لَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاعِدٌ
اور وہ نیک بندے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے
ہیں اور ان کا خرچ کرنا اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے اس سے صاف معلوم
ہو گیا کہ نہ انفاق مطلقاً محمود ہے نہ اقسار بلکہ دونوں میں اعتدال مطلوب ہے جس کی
تفصیل فقہاء کے کلام میں ملتی ہے۔ فضول خرچی یہ ہے کہ معصیت میں خرچ کیا جائے

س میں صرف رنڈی بھڑدوں میں خرچ کرنا ہی داخل نہیں بلکہ تلافی اور ناموری کے لئے خرچ کرنا بھی معصیت کی فرد ہے اسی طرح مباحات میں بلا ضرورت اپنی استطاعت سے زیادہ خرچ کرنا بھی اسراف میں داخل ہے اسی طرح طاعات ضروریہ میں بھی استطاعت سے زیادہ صرف کرنا جس کا انجام اخیر میں بے صبری اور حرص و بدنیتی ہو یہ بھی اسراف ہے کیونکہ حرص و بدنیتی اور بے صبری یہ امور معصیت میں اور اس کا سبب ہوا استطاعت سے زیادہ صرف کرنا اور *مُفْضِي إِلَى الْمُفْضِي* (گناہ کی طرف پہنچانے والا) بھی معصیت ہوتا ہے لہذا یہ اتفاق معصیت ہوا۔ خلاصہ یہ کہ معصیت میں خرچ کرنا تو مطلقاً اسراف ہے اور طاعات میں استطاعت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے خوب سمجھ لو اور اقطار کی حقیقت یہ ہے کہ طاعات ضروریہ میں بالکل خرچ نہ کیا جائے یا حکم شرعی سے کم ادا کیا جائے۔ اسی طرح مستحبات و مباحات میں اتنی تنگی کی جائے جس سے اپنے کو یا اہل و عیال کو تکلیف ہو یہ بھی ناجائز ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خستہ حالی کے ساتھ آیا آپ کو اس کی حالت دیکھ کر رنج ہوا بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو خوش حال آدمی ہے تو آپ نے فرمایا *لِيُوَايِرَ السَّعْمَةَ فَلْيَدْفَعْ رَاوَمَا نَ لَ بَعِيْنِ خَدَاكِ نَعْمَتَ كَا اَثَرِ تِهَارِے* ادھر ظاہر ہوتا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مباحات میں اتنی تنگی کرنا جس سے دوسروں کو یہ گمان ہو کہ اس کے پاس کچھ نہیں بچا رہا پرفتنے گذرتے ہوں گے ناجائز ہے کیونکہ اس میں نعمت الہی کی ناشکری ہے نیز خوا مخواہ اپنے کو بلا وجہ نظروں میں ذلیل کرنا ہے اور جو کوئی ذلیل بھی نہ سمجھے تو اس کا دل دکھے گا بلا وجہ مسلمانوں کا دل دکھانا بھی بُرا ہے۔ صاحبو اس تفصیل سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ شریعت نے جو ہر کام کی حدود مقرر کی ہیں اس سے مقصود یہ ہے کہ آپ راحت کے ساتھ زندگی بسر کریں تکلیف نہ برداشت کریں اس لئے اتنا خرچ کرنے کی بھی ممانعت ہے جس کا انجام کلفت ہو۔ اور اتنی کفایت شعاری کی بھی ممانعت ہے جس سے اپنے کو یا اہل و عیال کو تکلیف ہو۔ افسوس اب بھی لوگ شریعت کی قدر نہیں

کرتے غرض خرچ کی بھی ایک حد ہے۔ اور کفایت شکاری کی بھی ایک حد ہے ان حدود سے باہر قدم رکھنا ہمیشہ موجب کلفت ہے اور گناہ ہوا وہ الگ۔ یہ تو خرچ کے متعلق ہماری حالت تھی اب دوسری باتوں کو بھی دیکھ لیجئے اگر کسی نے بولنے کو اچھا سمجھا ہے تو اس کے بولنے کی کوئی حد نہیں جب باتیں کہنے پر آویں گے تو گھنٹوں بولتے چلے جا دیں گے نہ غیبت کی پروا ہے نہ شکایت کی نہ اس کا خیال ہے کہ ہمارے منہ سے بعض باتیں بے تحقیق نکلی رہی ہیں نہ اس کا خیال ہے کہ بعض باتوں میں ہم خود اپنی مدح کر رہے اگر ترک کلام کو اختیار کیا تو بس گم فہم بنے بیٹھے ہیں اگر کسی سے بات بھی کریں گے تو ادھوری اس کی پروا ہی نہیں کہ بات گول مول رہی جاتی ہے جس سے دوسرے کو تکلیف ہوگی۔ اگر کسی نے کھانے کو اچھا سمجھا تو وہ ہر وقت کھانے ہی کے فکر میں ہے۔ لہذا نہ اور عمدہ غذاؤں میں مہنک ہے اس کی پروا ہی نہیں کہ یہ حلال ذریعہ سے حاصل ہوا یا حرام طریقہ سے بس جو آیا کھانے سے کام ہے۔ کوئی دو وقت کھاتا ہے تو یہ حضرت چار وقت پر بھی بس نہیں کرتے چاہے ہضم ہو یا نہ ہو ان کا کھانا ہر وقت چلنا چاہیے اور اگر تفصیل غذا کو اچھا سمجھا تو اس میں حد سے بڑھ گئے دو وقت کی جگہ ایک ہی وقت کھانے لگے چاہے دماغ خشک ہو جائے بدن میں ضعف و جفا مگر یہ ایک وقت سے زیادہ کھانا جانتے ہی نہیں پھر اسی پر بس نہیں بلکہ لوگوں کی برائی کرتے ہیں جو اعتدال کے ساتھ دو وقت کھانا کھاتے ہیں۔ جب بیٹھیں گے کم کھانے کے فضاں بیان کریں گے جس میں درپردہ اپنی تعریف مقصود ہوگی بس ہمارا یہ حال ہے۔

چوں گرسنہ می شوی سگ می شوی چو تک خوردی تند و بدرگ می شوی
(جب بھوکا ہوتا ہے تو کتنے کی طرح حریفیں ہوتا ہے اور جب کھانے کو ملتا ہے تو تند و بدرگ ہوتا ہے)
غرض ہمارے کسی کام کی بھی حد نہیں چکا ہم نے حد باہر ہے صاحبو زمانہ سے ہنر کیا چیر رہے اگر حدود نہ ہوں تو اس کی کوئی حد نہ ہوتی چاہیے تھی بس یہ حکم دیدیا جاتا کہ جتنی چاہو ہونا نہ پڑھتے رہو اور جب چاہو پڑھو۔ حالانکہ ایسا نہیں چنانچہ طلوع فجر کے بعد فرض ادا کرنے تک دستوں پر بارہ نفل نازل کر دیا ہے۔

اور فجر و عصر کے فرضوں کے بعد بھی طلوع و غروب تک بغلیں مکروہ ہیں اور عین طلوع و غروب و استواء کے وقت تو کوئی نماز بھی جائز نہیں نہ فرض نہ نفل بجز اسی دن کے عصر کے اور وہ بھی گواہت کے ساتھ پھر ہر نماز فرض کا وقت مقرر ہے یہ نہیں کہ نذر کی نماز عصر کو وقت پر اٹھ لو عصر کی مغرب کے وقت اسی طرح روزہ کیسی عمدہ عبادت ہے مگر اس کے واسطے بھی حدود ہیں یہ نہیں کہ جب چاہو روزہ رکھ لو سال بھر میں بعض ایام ایسے بھی ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے یعنی عید کے دن اور بقر عید کے دن اور ایام تشریق میں روزہ مکروہ تحریمی ہے۔ حج کیسی اچھی عبادت ہے مگر اس کے واسطے بھی حدود ہیں عرفات میں جانے کا خاص دن مقرر ہے، منیٰ میں آلے کا خاص دن معین ہے ان تارکوں کے بغیر حج نہیں ہو سکتا اگر یہ حدود نہ ہوتے تو جب چاہتے حج کر لیتے مگر اب اگر عرفات کا دن نکل جائے تو سال بھر تک حج نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح احرام باندھنے کے مہینے مقرر ہیں۔ اشہر حج سے تقدیم احرام مکروہ ہے اشہر حج شوال سے شروع ہوتے ہیں گو ان سب میں حج نہیں ہوتا حج صرف ذی الحجہ کی بعض تاریخوں میں ہوتا ہے۔ لیکن ان مہینوں میں احرام باندھنے کی اجازت ہے ان سے پہلے احرام باندھنا مکروہ ہے۔ پس یہ مہینے چونکہ محل احرام ہیں اور احرام شرط حج ہے۔ اس لئے ان سب کو اشہر حج کہا جاتا ہے۔ غور کیجئے ان اعمال سے بڑھ کر کونسا عمل ہوگا مگر ان سب کے لئے حدود ہیں اسی طرح معاملات کو دیکھ لیا جائے ان میں بھی حدود ہیں نکاح کی بھی ایک حد ہے کہ چار بیبیوں سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ اسی طرح ہر عورت سے نکاح جائز نہیں بلکہ بعض حلال ہیں بعض حرام بہت سی عورتیں نسب کی وجہ سے حرام ہیں بعض رضاع کی وجہ سے بعض مصاہرت کی وجہ سے بیع و شراہ کے لئے بھی حدود ہیں بعض صورتیں ربوایں داخل ہیں بعض صورتیں بیوع فاسدہ ہیں بعض صورتیں بیوع باطلہ ہیں۔

ضروری اطلاع :- خطا و کتابت کو وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرانے وقت اپنا غریب ادبی ترجمہ ضروری تحریر فرمائیں۔

حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا احکام کو ذکر فرما کر اکثر موقع پر تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ (یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں) فرمایا ہے جس سے معلوم ہوا کہ تمام احکام شرعیہ حدود ہی میں چنانچہ روزہ کا ذکر فرما کر ارشاد فرمایا ہے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَنْفِرُوا فِيهَا (یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں۔ ان کے پاس بھی نہ جاؤ) طلاق کے مسائل کے بعد فرمایا ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَنْفِرُوا فِيهَا (یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں پس ان سے تجاوز نہ کرو) گویا تمام شریعت میں حدود ہی حدود ہیں ان کو مہل سمجھنا کتنی بڑی غلطی ہے مگر آجکل کہیں ابتلاء عام ہو رہا ہے لوگ عام طور پر کاموں میں حدود کی رعایت نہیں کرتے اس لئے ضرورت ہے کہ اس بحث پر قدرے گفتگو کی جائے۔ اور احکام کی حدود سے لوگوں کو مطلع کیا جائے چنانچہ اس آیت میں بھی جس کو میں نے ابھی تلاوت کیا ہے۔ حق تعالیٰ نے بعض احکام بیان فرما کر تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ (یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود ہیں) فرمایا ہے مجھے اس آیت میں اخیر کا حصہ مقصود ہے پہلا حصہ مقصود نہیں شاید آپ کو پوری آیت سن کر تعجب ہوا ہوگا کہ طلاق کے ذکر کو اس مقام سے کیا مناسبت۔ مگر میں نے پوری آیت کو تبرکاً پڑھ دیا ہے مقصود اخیر کا حصہ ہے کیونکہ اس میں رعایت حدود کی تاکید مخصوص طور پر مذکور ہے جو دوسرے مقام پر نہیں۔ حق تعالیٰ نے اس جگہ اول طلاق کے احکام بیان فرمائے ہیں اس کے بعد ارشاد ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ يَزَلْهُ اللَّهُ وَهُوَ يَزَلُ الْفَاسِقُ الْعَاصِ (یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں اور جو شخص اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ ظلم اخروی تو ظاہر ہے کہ تعدی حدود سے گناہ ہوتا ہے جس کا نتیجہ آخرت میں بہت سخت ہے تو یہ شخص اپنے ہاتھوں مصیبت آخرت کو خریدتا ہے مگر تعدی حدود میں اپنے نفس پر ظلم دنیوی بھی ہے کیونکہ اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ ان حدود کے مقرر کرنے سے یہ بھی مقصود ہے کہ لوگ راحت سے زندگی بسر کریں تو ان سے تعدی کرنے میں دنیوی پریشانی بھی ضرور لاحق ہوتی ہے۔ لہذا اس میں اپنے نفس پر ظلم دنیوی بھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں

لَا تَدْرِي لَعْنَةُ اللَّهِ يَحْيٰى بْنَ بُعْثَ ذٰلِكَ اَمْثَوا هَمْ نِهِيں جَانْتِے مَكْن
ہے حق تعالیٰ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دیں۔ یہ حکمت ہے ان حدود کی
جو طلاق کے متعلق اس جگہ ذکر کئے گئے ہیں اور یہی وہ مضمون ہے جو اس مقام میں
خاص طور پر مذکور ہے۔ دوسرے مقام پر مذکور نہیں لَا تَدْرِي (تم نہیں جانتے)
میں خطاب بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن حقیقت میں خطاب امت کو
ہے جیسے يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّكَ أَنتَ الْبَشَرُ الرَّسُولُ (تو ہی نبی جیبت تم عورتوں کو طلاق
دو) میں اول ندا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور آگے طلاق صیغہ جمع کلمہ جس کے
مخاطب سب ہیں اور نکتہ اس میں یہ ہے کہ جلا دیا گیا کہ امت اور نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) میں
ایسا تعلق ہے کہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو نہ کرنا گویا امت کو نہ کرنا ہے اسی طرح لَا تَدْرِي
(تم نہیں جانتے) میں گو خطاب بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن واقع میں یہ خطاب
عام ہے اور اس میں بھی وہی نکتہ ہے کہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) اور امت میں ایسا تعلق
ہے کہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو خطاب کرنا گویا امت کو خطاب کرنا ہے۔ الغرض
لَا تَدْرِي لَعْنَةُ اللَّهِ يَحْيٰى بْنَ بُعْثَ ذٰلِكَ اَمْثَوا (تم نہیں جانتے مکن کہ
حق تعالیٰ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دیں) میں ایک حکمت کی طرف اشارہ ہے
اور گو حق تعالیٰ کے ذمہ حکمت کا بیان کرنا نہیں ہے کیونکہ ہمارے میں اور حق تعالیٰ
میں حاکم و محکوم کا علاقہ ہے۔ برابری کا علاقہ نہیں اور حکمت بیان کرنا دوستوں
اور بھائیوں میں مناسب ہوتا ہے کیونکہ وہاں حکومت نہیں ہے۔ پس دوستوں اور
بھائیوں سے جب کوئی کام لیستا ہو وہاں احکام کی حکمت بتلانا ضروری ہے لیکن
احکام وقت اپنے احکام میں حکمتیں نہیں بیان کیا کرتے وہ اپنی حکومت کی بنا پر یہ سمجھتے
ہیں کہ ہم کو حکمتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں بس جوہ مانے گا مجرم ہوگا اور سزا
بھگے گا۔

اسی قاعدہ پر حق تعالیٰ کے ذمہ بھی حکمتیں بیان کرنا نہیں ہے۔ لیکن ان کی
رحمت نہایت درجہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ سامعین کی اصلاح ہو وہی جہاد ہے۔ کیونکہ

بعض ایسے بھی ہیں جو بدون حکمت کے دل سے احکام کو نہ مانیں گے اس لئے کہیں کہیں انہوں نے احکام کی حکمت بھی بیان کر دی ہے مگر بعض جگہ نہیں بھی بیان کی تاکہ سامعین کو حکمت معلوم کرنے کی عادت نہ ہو جاوے اور کسی جگہ حکمت غامض ہوتی ہے جس کو ہر شخص نہ سمجھ سکے گا اور عادت پڑ گئی ہے حکمت سن کر عمل کرنے کی تو وہ عمل بھی نہ کرے گا اور گنہگار ہوگا اس لئے خدا تعالیٰ نے تو ہر جگہ حکمت بیان کی نہ یہ کہ کہیں بھی ذکر نہ ہو۔

اب پوری آیت کی تفسیر سنئے اس سے اس حکمت کی حقیقت واضح ہو جائیگی حق تعالیٰ فرماتے ہیں **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ** اے پیغمبر! آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کو زمانہ عدت سے پہلے طلاق دو یہاں سب کے نزدیک حسب روایت **بَيْنَ يَدَيْكُمْ** کے معنی **فِي قَبْلِ عَدَّتِهِنَّ** (ان کی عدت سے پہلے) ہیں پھر قبیل کے معنی میں حنفیہ و شافعیہ کا اختلاف ہے۔ حنفیہ کے نزدیک عدت حیض سے شمار ہوتی ہے تو ان کے نزدیک قبیل کے معنی استقبال و آمد کے ہیں مطلب یہ ہوا کہ حیض آنے سے پہلے یعنی طہر میں طلاق دو۔ اور شافعیہ کے نزدیک عدت طہر سے ہے ان کے نزدیک قبیل کے معنی اجتناب کے ہیں یعنی زمانہ عدت کے شروع میں طلاق دو۔ اس کا حاصل بھی وہی ہوا کہ طلاق طہر میں ہونی چاہیے لیکن جس طہر میں طلاق دی جائے گی حنفیہ کے نزدیک وہ عدت میں شمار نہ ہوگا۔ بلکہ عدت حیض سے شمار ہوگی اور شافعیہ کے نزدیک وہ عدت طہر بھی عدت میں شمار ہوگا۔ کتب اصول میں فریقین کے دلائل مذکور ہیں اس وقت میں ان کو بیان کرنا نہیں چاہتا۔ آگے فرماتے ہیں **وَأَخْضُوا الْعَدَّةَ لِهِنَّ** یعنی طلاق دینے کے بعد تم عدت کو یاد رکھو **وَأَتِمُّوا الْعَقْدَ لِهِنَّ** اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو تمہارا رب ہے یعنی طلاق کے متعلق جو خدا کے احکام ہیں ان کے خلاف نہ کرو۔ مثلاً یہ کہ حدیث میں عین طلاق دفعۃً دینے کی ممانعت ہے تو ایسا نہ کرو اور حیض میں طلاق مت دو وغیرہ وغیرہ۔

اور ایک حکم آگے مذکور ہے لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِمَا جَعَلَ عَلَيْهِنَ مِنْ بَيِّنَاتٍ۔ یعنی عدت میں ان مسئلہ عورتوں کو ان گھروں سے گھروں سے مست نکالو اور نہ وہ عورتیں خود نکلیں مگر ہاں کوئی مکمل بے حیائی کریں تو اور بات ہے مثلاً بدکاری یا سرفت کی مرتکب ہوں اس صورت میں سزا کے لئے گھر سے نکالی جائیں۔ یا بقول بعض علماء کے وہ زبان درازی اور ہر وقت کاربج و تکرار کرتی ہوں تو ان کو نکال دینا اور باپ کے گھر بھیج دینا جائز ہے تَلَفَ حُدُّهُ وَذُ اللّٰهُ مِنْ يَتَعَصَّى حُدُّهُ وَذُ اللّٰهُ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ یہ سب خدا کے مقرر کئے ہوئے حدود ہیں اور جو شخص حدود خداوندی سے تجاوز کرے گا (مثلاً تین طلاقیں دفعہ دیدیں یا طلاق کے بعد عورت کو گھر سے نکال دیا) تو اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا (یعنی گنہگار ہوا) آگے طلاق دینے والے کو ترغیب دیتے ہیں کہ طلاق میں رجعی بہتر ہے طلاق مغلظہ دینی چاہیے (فرماتے ہیں) لَا تَنْدِرُنِي فَقَدْ اَللّٰهُ يُحْيِيْكَ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا اے طلاق دینے والے تجھ کو خبر نہیں شاید اللہ تعالیٰ اس طلاق کے بعد کوئی نئی بات تیرے دل میں پیدا کر دیں مثلاً طلاق پر ندامت ہو تو رجعی طلاق میں اس کا تذکرہ تو ہو سکے گا۔

مفسرین نے لَا تَنْدِرُنِي الْخ کی توجیہ میں اختلاف کیا ہے بعض نے یہ کہا ہے کہ ایک طلاق دینی چاہیے تین دن دینی چاہئیں۔ اور ایک توجیہ یہ ہے کہ تین دفعہ مت دو۔ اگر تین ہی دینی ہوں تو ایک طہر میں ایک طلاق پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق منفرد دینی چاہئیں۔ مجھے سب توجیہوں کا بیان کرنا مقصود نہیں صرف بتلانا ہے کہ اس جگہ طلاق کی حد مذکور ہے کہ ایک وقت میں ایک دینی چاہیے ایک دہم تین دن دینی چاہئیں اور اس کی حکمت یہ بتلانی ہے کہ تم کو کیا معلوم ہے کہ اس کے بعد تمہارے دل میں کیا بات پیدا ہو تو ایک طلاق دینے میں یا تین منفرد دینے میں مصلح و منافع کی رعایت ہے اور تین دفعہ دینے میں معاہدہ تھک سے نکل جاتا ہے پھر اگر ندامت ہو تو سوائے حسرت کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج کل لوگوں کو یمن طلاقیں شمار

بہت شوق ہے بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک یا دو سے طلاق ہی نہیں ہوتی اس کا منشا رجسٹر یا احکام ہے اور بعض جانتے ہیں کہ ایک یا دو سے بھی طلاق ہو جاتی ہے مگر وہ تین اس واسطے دیتے ہیں کہ عورت اس سے مرہی رہے گی۔ صاحبو!

نکاح تو ایک طلاق سے بھی مرجاتا ہے ہاں اس صورت میں ہر ایک ہر ایک مرتبہ کہ عدت کے بعد ٹوٹتا ہے اور تین میں اسی وقت مرجاتا ہے تو بعض لوگ عورت کو ستانے کے لئے تین طلاق دیتے ہیں کہ اس کو رجعت کی امید کیوں دلائی اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک طلاق کے بعد کہیں ہماری ہی رائے نہ بدل جائے اور اس کا رکھنا منظور نہیں اس لئے تین ہی دیدیتے ہیں۔ ان کی حالت بہت افسوسناک ہے کہ خدا نے ان کو عقل اور سمجھ دی تھی مگر یہ اس سے کام نہیں لیتے ان سے کوئی پوچھے کہ اگر بعد میں تمہاری رائے بدل گئی اور اس کو اپنے پاس رکھنا چاہا تو اس کی گنجائش رکھنے میں تمہارا کیا حرج ہے عقل کی بات تو یہ ہے کہ انسان جب کوئی کام کرے تو اس کے تمام پہلوؤں کی رعایت کرے خصوصاً اکثر غصہ میں ہوا کرتی ہے اس میں گنجائش رکھنا اور سمجھ کر کام کرنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ بعض دفعہ عورت سے محبت ہوتی ہے لیکن انسانی ناگواری پیش آگئی ایسی حالت میں تین طلاق دینا اپنے کو سخت پریشان کرنا ہے۔ جب دل میں اس کی محبت ہے تو جدائی میں کلفت ہوگی۔ اور اگر بہت سے کام لیا تو ارتکابِ حرام کا بھی اندیشہ ہے۔ بعض دفعہ عورت سے محبت نہیں ہوتی مگر اس سے اولاد ہو چکی ہے تین طلاق دینے کے بعد جب اولاد کی ویرانی اور پریشانی کا خیال ہوتا ہے تو سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اگر اولاد کو اس سے جدا کیا جائے تو مرد سے ان کی حریمیت اور دیکھ بھال دشوار ہے اگر جدا نہ کیا جائے اسی کے پاس رکھا جائے تو اولاد کو ماں سے زیادہ ہمدردی ہوگی، باپ کی خاک بھی وقعت اُن کے دلوں میں نہ ہوگی۔ بلکہ اس کو اپنا دشمن سمجھیں گے کہ اس نے ہماری ماں کو گھسے نکال دیا۔

بعض دفعہ طلاق کے بعد اس شخص کو دوسری بیوی نہیں ملتی اور طلاق دینے والوں کو اکثر نہیں ملتی، خاندان میں بدنام ہو جاتا ہے کہ اس کو کون لڑکی دے یہ تو طالم ہے طلاق در بدت ہے پھر یا تو صبر سے کام لینا پڑتا ہے اور ایسے بہت کم ہیں یا رنڈیوں اور لڑکوں سے شراب خستہ ہوتے ہیں جس میں دنیا کی بھی دولت آخرت کی بھی بربادی اور گھرتباہ ہوا وہ الگ کیونکہ عورت کے بغیر گھر کا انتظام نہیں ہو سکتا تجربہ کر لیا جائے۔ ان واقعات کی بنا پر شریعت نے طلاق کے لئے بہت حدود مقرر کی ہیں۔ اول تو یہ حکم ہے کہ طلاق کو جہاں تک ٹال سکو ٹالو۔ دوسری تدبیروں کے کام لو طلاق مت دو چنانچہ فقہی مسئلہ ہے اَبْغَضُ الْمَيِّمَاتِ عِنْدَ اللَّهِ اَلْطَّلَاقُ (مباحات میں مبعوض پر اللہ کے نزدیک طلاق ہے) اور یہ مضمون ایک حدیث کا بھی ہے جس کا مرسل ہونا صحیح ہے اور رفع ضعیف ہے کذا فی المقاصد الحسنة للسخاوی ۲ ج ۱۱ (جیسا کہ سخاوی کی کتاب مقاصد میں مذکور ہے)

بیرحق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اَلرِّجَالُ نَوَآءُْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا نَفَعُوا شَاءَ بَنَفْعُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا اَنَفَعُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ وَفَا الْعَظُمَاتُ لَقِيْنَتْ خِفَظًا وَاللَّغِيْثُ بِمَا حَفِظَ اَللّٰهُ۔

مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر قدرتی فضیلت دی ہے اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مال (عمورتوں پر) خرچہ کئے ہیں (اس میں مبتلا دیا گیا کہ عورتیں تہارے قبضہ میں ہیں ان کی اصلاح کچھ مشکل نہیں، طلاق کی کیا ضرورت ہے۔ اول تو خدا نے تم کو قدرتی طور پر عورتوں کا حاکم بنا ہے، دوسرے تم ان پر مالی احسانات کرتے ہو، تو جو عورتیں نیک اور لائق ہیں وہ تو مردوں کے ان فضائل و احسانات ہی کی وجہ سے ان کی اطاعت کرتی ہیں اور مرد کی عدم موجودگی میں بھی بحفاظت و توفیق الہی (اس کی آبرو اور مال کی) نگہداشت کرتی ہیں۔

و خلاصہ یہ کہ اگر تم دو باتوں کی رعایت کرو تو شائستہ اور نیک عورت جس کو فوراً تمہاری تابعدار ہو جائیں گی ایک یہ کہ تم حاکم بن کر رہو، برابر ہی اور غلامی کے ساتھ نہ رہو۔ کیونکہ جو شخص ابتدا میں عورتوں کے ساتھ برابر ہی کا برتاؤ کرتا ہے یا ان کی غلامی اختیار کرتا ہے تو پھر وہ ساری عمر اسی برتاؤ کی منتظر رہتی ہیں لہذا تم کو اول ہی سے ایسا برتاؤ کرنا چاہیے جیسا کہ حاکم محکوم سے کرتا ہے۔

دوسرے تم ان کے ساتھ مالی احسانات کرو مثلاً مہر کی ادائیگی میں جلدی کرو۔ نفقہ اور کپڑے میں تنگی نہ کرو۔ ان کی دلداری اور دل چوٹی کا خیال رکھو اس برتاؤ کی خاصیت ہے کہ شریفوں کے دل کو مسخر کر لیتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بہت ہی بد طبیعت عورت ہو وہ ممکن ہے کہ اس برتاؤ سے مسخر نہ ہو اس کے لئے آگے دوسرے تدبیر بتلائے ہیں کہ اگر کوئی عورت بد دماغ ہی ہو تو اس کو بھی طلاق دینے کی ضرورت نہیں بلکہ حکمت اور تدبیر سے کام لو۔ وَالْحَيِّ تَخَافُونَ قَسْوَدَ هُوَ فِعْظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَخَاجِعِ وَاصْبِرُوا لَهُنَّ اور جو عورتیں ایسی ہوں کہ تم کو (قرآن سے) ان کی بد دماغی کا احتمال (قوی) ہو اور محض گمان اور خیال ہی نہ ہو تو ان کو (اول) زبانی نصیحت کرو اور اگر اس سے نہ مانیں تو ان کو خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو (یعنی ان کے پاس مستحبین اور اس کا بھی عورت پر بہت اثر ہوتا ہے) اور (اس سے بھی نہ مانیں تو) ان کو (اعتدال سے مارو (حدیث میں اس کی تفسیر آئی ہے ضَرْبًا غَيْرَ مُبْلُغٍ کہ ایسا مارو جس سے ہڈی پر صدمہ نہ پہنچے، خون نہ نکلے، سبحان اللہ کسی حد نہ ہو) فَإِنْ كَفَتْكُمْ فَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لے لگیں تو ان پر (زیادتی کرنے کے لئے) بہانہ اور موقع ہمت ڈھونڈو إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَلِيظًا كَرِيمًا کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی رفعت و عظمت والے ہیں۔

یہ عجیب مراقبہ بتلایا گیا ہے یعنی اگر تم عورتوں پر زیادتی کرنے کے لئے بہتے ڈھونڈو گے تو یہ سمجھ لو کہ تمہارے اوپر بھی ایک حاکم ہے وہ کون خدا تعالیٰ۔ ان کے حقوق اور علم و قدرت سب سے زیادہ ہیں۔ اگر وہ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی برتاؤ

کرنے لگیں اور تم کو مجرم بنانے کے لئے تو یہاں ڈھونڈھنے کی بھی ضرورت نہیں واقعی جرائم جیسے انتہا ہیں تو تمہارا کہاں پتہ رہے۔ پس تم کو اپنے محکموں کے ساتھ ہی برتاؤ کرنا چاہیے جو حق تعالیٰ تمہارے ساتھ کرتے ہیں کہ باوجود تمہاری نافرمانی کے توبہ و استغفار کے بعد سب معاف کر دیتے ہیں۔ اور کچھ لگتا ہوں کہ کچھ اثر نہیں رکھتے نیز چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو ویسے ہی معاف کرتے رہتے ہیں چنانچہ وضو اور نماز اور جماعت وغیرہ سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔

اگر اس سے بھی کسی عورت کو تنبیہ نہ ہو تو اس کے لئے کیا عجیب بات بیان کر لیتے ہیں **وَانْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَنِيكُمْ فَانْكِحُوا مِنْهُمْ** (اور اگر تم اپنے بھائیوں سے ڈرتے ہو تو ان سے نکاح کر لو)۔
اس میں خطاب زوجین کو نہیں ہے بلکہ اور مردوں کو خطاب ہے کہ اگر قرآن سے تم کو ان دونوں میاں بی بی میں (ایسی) کشاکش کا اندیشہ ہو (جس کو وہ باہم نہ سلجھا سکیں) تو تم لوگ ایک ایسا آدمی جو تصفیہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہو مرد کے خاندان سے اور ایک آدمی ایسا ہی عورت کے خاندان سے (بجورجہ کر کے اس کشاکش کے رفع کرنے کے لئے ان کے پاس بھیجو کہ وہ جا کر تحقیق حال کریں اور جو بے راہی پر ہو اس کو سلجھا دیا) دیکھئے کیسی اچھی ترکیب ہے کہ جب تک زوجین اپنے معاملہ کو خود سلجھا سکیں اس وقت تک خود سلجھانے کی کوشش کریں۔ اور جب ان سے نہ سلجھ سکے تو کسی کو حکم مقرر کریں کیونکہ اپنا معاملہ فریقین سے طے نہیں ہو سکتا اس لئے بیچ کی ضرورت ہوتی۔

آگے عن تعالٰیٰ ان بچوں کی بابت ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ شَيْئًا مِّنْهُ لَا يُضِلُّكَ
يُؤْتِيكَ اللّٰهُ بِفَتْحِهٖۤ اَمْرًا وَّانَ اَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَكِيْمٌ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں
زن دشوہ کو اصلاح کی توفیق دیدے گا، اس میں اپنی اعانت کا وعدہ ہے کہ اس صورت میں
ہم بھی معاملہ کے سلجھنے میں امداد کریں گے۔ مگر اس کے لئے ایک شرط ہے وہ یہ کہ اگر ان
دونوں بچوں کو رچنے والے سے اصلاح معاذ منظور ہوگی تو اللہ تعالیٰ اُن میاں بی بی میں
اتفاق پیدا کر دیں گے (بشرطیکہ وہ اُن دونوں کی رائے پر بھی عمل کریں) اِنَّ اَطْلُقَنَّكَ
عَلَيْهَا فَسَيَرْضَا عَنْكَ بِالْحَقِّ اللّٰهُ تَعَالٰی بڑے علم اور بڑے خیر والے ہیں۔ یعنی جس طریق سے

زوجین میں باہم مصاحبت ہو سکتی ہے اس کو وہ خوب جانتے ہیں پس جب حکمین کی نیت ٹھیک دیکھیں گے وہ طریق ان کے قلب میں الف افرادیں گے۔ دیکھئے حق تعالیٰ نے طلاق سے بچنے کی کتنی عمدہ ترکیبیں بتلائی ہیں اگر لوگ ان طریقوں سے کام لیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ کبھی طلاق کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور اگر بد دون طلاق کے چارہ ہی نہ رہے تو اس کے لئے تعلیم ہے کہ اول ایک طلاق دو اس سے عورت کا ناز ٹوٹ جائے گا اور اگر اس میں کچھ بھی صلاحیت ہوگی تو وہ سنور جائے گی شریعت نے نہ تو طلاق سے ممانعت کی کہ باہم باہم کیسا ہی اختلاف ہو طلاق دے ہی نہ سکے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو شوہر ہمیشہ اندر ہی اندر گھٹا کرتا۔ بچے غصہ کا بھڑاس نہ نکال سکتا۔ اس لئے غصہ نکالنے کی اجازت دی کہ ضرورت کے وقت طلاق دے سکتے ہو۔ مگر حدود کے ساتھ شریعت میں جذبات کی بہت رعایت کی گئی ہے۔

چنانچہ ایک حدیث ہے (ابن ماجہ) اَنْ تَجْعَلَ اَحَدَا تَقْوَى طَلَقًا اَيَاكُمْ كَسِ الْمَلَانِ كَوِيَهَا نَزْنِيں كِه اِنِيَهَا نِيں سِي تِن دِن سِي زِيَادِه بُول چَال وَغِيَرِه مَوْقُوت رَكْعِي دِيكِيئِيَه حَكْم نِيں دِيَاگِيَا كِه چَا سِي اِيں سِي سَا بِي رِيخ وَتَكَرَّار هُو بُول سَامَت چھوڑ وَا لَانَك شَرِيْعَت كُو يَهِي اِجْتِيَار تَعَا كِه اِي سَا حَكْم دِي دِي تِي چِنَا نِيچ بَعْض مَشَاخِص لِي طَالِبِيں كِي اَصْلَح كِي لِي كِسِي اِي سَا حَكْم دِي سِي مَكْرَا بِي هِمَت سَالِكِيں كُو هُو سَكْتِي هِي۔ هِي شَفْع كُو نِيں هُو سَكْتِي۔ رِيخ وَ تَكَرَّار كَا طَبِيع تَقَا ضَا هِي كِه جِن سِي تَكَرَّار هُو اَس كِي سَا تَحْ كَلَام نِي كِيَا جَا وِي۔ چُو كِه اَحْكَام شَرْعِي عَام هِيں اَس لِي اَس جَذْبِي كِي رِعَا يَت كِه كِي حَكْم دِيَاگِيَا كِه غَضِّه اَو رِيخِيں بُول چَال چھوڑ وِي سَا جَانِزِيَه مَكْرَا سِي كِي عُدُو مَقْرُورِيں كِي تِن دِن سِي زِيَادِه نِي هُونَا چَلِيئِي اَس مِيں نَكْتِي هِي هِي كِه رِيخ وَ تَكَرَّار كِي بَعْد فَوْرًا سَلَام وَ كَلَام كِرْنِي مِي غَضِّه كُو گھو نِيشَا پَرِيئِي گَا اَو رِيخ كِي گھو نِيشِي سِي كِي نَاوَر حَقْد پِيلا يُو جَاتَا هِي اَس لِي غَضِّه نِيكَلْنِي كِي اِجَا زَت دِي گِي۔ كِه بُول چَال تَرَك كِر سَكْتِي هُو۔ مَشَاخِص كُو بِي اِي سِي مَوْقِع پَر غَضِّه گھو نِيئِي كَا حَكْم نِي دِي نَا چَا يِي بَلَك مَوْقِع اَو رِعَا لَت كُو دِيكِيَا كِه حَكْم دِي نَا چَا يِي۔ اَسِي لِي شَفْع بِنَا بَرَا مُشْكِل هِي عَرَض عَام حَكْمِي هِي كِي تِن دِن تِك نِي بُول نَا جَانِزِيَه اَو تِن دِن سِي زِيَادِه تَرَك كَلَام جَانِزِيَه نِيں كِيُو كِه قَا عِدِه هِي هِي كِه تَحْوِيْزِي دِر گِلْدَر جَانِي سِي غَضِّه كِي

ہو جاتا ہے۔ پھر رات گزر جانے سے اگلے دن طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے۔ بوجھ نہیں رہتا۔ پھر دوسرے دن غصہ باکھل جاتا رہتا ہے۔ اب شریعت ایسے وقت میں دونوں کو ملا نا چاہتی ہے کہ ان کے دلوں پر غصہ کا بوجھ نہیں رہا۔ تجربہ ہے کہ تین دن کے بعد غصہ اور ریج کا طبعی اثر باقی نہیں رہتا ہاں اگر کوئی سوچ سوچ کر خود ہی ریج و غصہ کو تازہ کرنا چاہے تو اور بات ہے مگر یہ ریج و غصہ کسی ہوگا طبعی اثر ہوگا۔ شریعت نے طبعی تقاضہ کی رعایت کی ہے کیونکہ وہ اختیار سے باہر ہے، کسی امور کی رعایت نہیں کی کیونکہ ان کا وجود و عدم اپنے اختیار میں ہے مگر یہ حدود اس ریج و غصہ میں ہیں جو دنیوی سبب سے ہو اور اگر دینی سبب سے ہو تو تین دن سے زیادہ بھی ترک کلام و سلام جائز ہے جب تک کہ وہ سبب باقی ہے۔ مثلاً نمودار باشد کوئی مرتد ہو گیا یا کوئی شخص فاسق و فاجر و زنا کار ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ قطع تعلق کا منشا محض وہ معصیت ہی ہو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قطع تعلق تو کرتے ہیں کسی دنیوی سبب سے مثلاً ان کو کسی سے کوئی رک پہنچتی ہے اس لئے بول چال قطع کرتے ہیں۔ مگر ان کا نفس مولوی ہے وہ اس کے لئے دینی سبب نکال لیتا ہے کہ میں نے تو اس شخص سے قطع تعلق اس لئے کیا ہے کہ یہ فاسق ہے یا جتہد ہے۔ اس مرض میں آجکل مولوی زیادہ ہستلا ہیں کہ وہ دنیا کو دین بنالیتے ہیں، مگر ان کو کچھ لیٹنا چاہیے کہ وہ ان تاویلوں سے مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر خدا کے یہاں یہ ترکیبیں اور حیلے نہیں چل سکتے۔

خلق را گیرم کہ بجنہی تمام	در غلط اندازی تا ہر خاص و عام
کار با با خلق آری جملہ راست	با خدا تدبیر و حیلہ کے دو است
کار او بار است باید راستی	راست اخلاص و صدق اقراستی
گہے اللہ دروغے میسوزی	از برائے مسک و دغے میسوزی

دیں نے فرہن کیا کہ اگر تو نے ساری مخلوق کو دھوکہ دے بھی دیا مگر خدا تعالیٰ کو کہاں دھوکہ دے سکتا ہے۔ مخلوق کے ساتھ تو تیرے سب کام درست ہیں خدا تعالیٰ کے ساتھ مکر و حیلہ کب جائز ہے۔ حق تعالیٰ کے ساتھ سب کام درست

رکھتے چاہئیں۔ اطلاق اور سچائی کا علم بلند کرنا چاہیے۔ کیسی کہیں جھوٹی الشک نہ رہے
لگاتا ہے مسک کے لئے چھاپہ بلوتا ہے،

ان مولو بول سے تو عوام ہی اچھے کردہ گناہ کر کے اس کو گناہ تو سمجھتے ہیں۔ مگر یہ لوگ تو
گناہ کرتے ہیں اور تاویل کر کے اس کو دین میں ٹھونسنے چاہتے ہیں ان برگناہ معصیت کا
بھی ہے اور تحریف دین کا بھی۔

ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے بے نمازی آدمی سے نفرت آتی ہے، سلام کر لے
کو جی نہیں چاہتا، میں نے کہا کہ تم اس وقت اپنے کو اس سے افضل سمجھتے ہو یا نہیں۔ اگر
اپنے کو افضل سمجھتے ہو تو یہ نفرت شرعی نہیں بلکہ نفسانی ہے۔ کہنے لگے کہ ہاں میں اپنے کو افضل
تو سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا بس یہی کسر ہے اس حالت میں تم اس سے بدتر ہو کیونکہ تکبر اور
عجب سے بدتر کوئی گناہ نہیں۔ وہ تو بے نمازی ہی ہے مگر بے نمازی اپنے کو حقیر و ذلیل
سمجھا کرتا ہے اور تم نمازی ہو کر اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں اور دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھتے ہو تم
اس سے بھی زیادہ ایک گناہ میں مبتلا ہو۔ یہاں شاید کسی کو یہ سوال ہو کہ جب باوجود
گناہ اور منق و فجور کے ہم دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھیں گے تو پھر حب فی النظر اور
بنفص فی النظر کیسا چیز ہے۔ یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو ہم اپنے سے افضل بھی
سمجھیں اور پھر اس سے بنفص بھی رکھیں۔ اس پر ہم کو غصہ بھی آوے اس سے ترک تعلق
بھی کریں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو اپنی اولاد پر بھی کبھی غصہ آتا ہے یا نہیں اس وقت
آپ کی کیا حالت ہوتی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اولاد پر غصہ کرنے کے وقت ان کے فعل
سے نفرت بھی ہوتی ہے، ان سے قطع تعلق بھی چند روز کے لئے کر لیا جاتا ہے مگر اس کے
ساتھ ایک شفقت بھی دل میں ہوتی ہے۔ اور وہ شفقت ہی ان سب افعال کا مستار ہوتی
ہے جس کی علامت یہ ہے کہ اس کی بد حالی پر رنج و انوس ہو کر رو دنا آتا ہے اور اس کی
کوشش ہوتی ہے کہ خدا کرے کسی طرح جلدی اس کی اصلاح ہو جائے۔ نیز آپ غصے کے
وقت اولاد کو حقیر و ذلیل بھی نہیں سمجھتے۔ چنانچہ اگر کوئی دوسرا ان کو حقیر و ذلیل کرنے
لگے تو آپ کو ناگوار ہوتا ہے۔ بس اگر یہی شان عامی پر غصہ کر لے کی ہو تو وہ بنفص فی النظر

ورنہ انسانی بغض ہے۔ ایک اشکال اس جگہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب بے نفازی سے اپنے کو بدتر کیسے سمجھ لیں اور اس کو افضل کیسے سمجھیں جب خدا نے ہم کو ایک چیز دی ہے اور دوسرے کو نہیں دی۔ تو لامحالہ ہم دوسرے کو اس سے محروم دیکھ کر اپنے سے کم اور اپنے کو اس سے زیادہ سمجھیں گے۔ مثلاً خدا تعالیٰ نے ایک شخص کو ہزاروں روپے دیئے ہیں اور دوسرے کو ایک بھی نہیں دیا تو اس صورت میں وہ ہزاروں والا اپنے کو مفلس سے کم اور مفلس کو اپنے سے زیادہ کیونکر سمجھ سکتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس اشکال کا جواب تو خود اشکال ہی کے اندر آگیا۔ وہ یہ کہ جب یہ نعمت خدا نے آپ کو دی ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ میں تو سب سے بدتر تھا اور اب بھی بدتر ہوں مگر خدا نے محض اپنے فضل سے مجھ کو یہ نعمتیں دیدی ہیں اس میں میرا کچھ کمال نہیں۔ اس مضمون کے استعمار کے بعد آپ میں کبر و عجب پیدا نہ ہوگا۔ باقی یہ میں نے کب کہا ہے کہ آپ اپنے کو بے نفازی اور بے نفازی کو نفازی سمجھنے لگیں۔ اگر میں یہ کہتا اس وقت یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ صاحب امیر آدمی کو اپنے کو مفلس اور مفلس کو امیر کیسے سمجھ لے۔ نہیں امیر اپنے کو امیر ہی سمجھے اور مفلس کو مفلس سمجھے مگر اس سے اپنے کو افضل نہ سمجھے یہ خیال کر لے کہ میں خود امیر نہیں ہوا بلکہ خدا نے مجھے امیر کیا ہے۔ اور وہ اس پر بھی فتادہ ہے کہ یہ نعمت مجھ سے سب کر کے دوسرے کو دیدے۔ یہ بات جس کے دل میں جمی ہوئی ہوگی وہ ہرگز اپنے کو دوسرے سے افضل نہ سمجھے گا اور نہ دوسروں کو حقیر سمجھے گا۔ بلکہ ان کی حالت پر اسکو رحم آئے گا۔

یہ تو سرسری جواب ہے اور حقیقی جواب یہ ہے کہ اعتبار خاتمہ کا ہے اور خاتمہ کا حال کسی کو معلوم نہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت گو میں بظاہر دوسرے سے اچھی حالت میں ہوں مگر ممکن ہے کہ خاتمہ کے اعتبار سے وہ اچھا ہو۔ نیز باعتبار حال کے بھی ممکن ہے کہ دوسرے میں کوئی ایسی عمدہ فضیلت ہو جو تم میں نہ ہو۔ مثلاً اس کو خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق محبت زیادہ ہو، اس میں تو اخت آپ سے زیادہ ہو کیونکہ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان میں ظاہری اعمال کم ہوتے ہیں مگر وقت پر معلوم ہوتا

کہ ان کے دل میں خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ ہے
تیسرے جو شخص اپنے نفس کے واسطے بغض نہ کرے گا بلکہ بغض فی اللہ کرے گا وہ محض خدا
کا حکم سمجھ کر کرے گا اس کو یہ وساوس و خیال ہرگز پیش نہ آویں گے کہ میں افضل ہوں یا
دوسرا اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک بادشاہ عادل اپنے بیٹے کو کسی بات پر سزا دے
کہ اس کے درس بیداری جاویں اس وقت شاہی حکم سے بھنگی شاہزادہ کے بیدار ہونا
ہے مگر کیا اس کے دل میں یہ دوسرا بھی آسکتا ہے کہ میں شاہزادے سے افضل ہوں
ہرگز نہیں وہ جو کچھ کرے گا محض حکم کی وجہ سے کرے گا اور اپنی فضیلت کا اسے
وہم بھی نہ ہوگا نہ بھی حال بغض فی اللہ میں ہوتا ہے۔ بغض فی اللہ والا دوسرے سے
بغض بھی کرتا ہے اُس سے قطع تعلیق اور ترک سلام و کلام بھی کرتا ہے مگر پھر دوسرے
کو اپنے سے افضل سمجھتا ہے جیسے بھنگی بیدار ہوتے ہوئے بھی شاہزادہ ہی کو اپنے
سے بڑا اور افضل سمجھتا ہے۔

الغرض شریعت میں جذبات کی رعایت کا بہت خیال ہے مگر اس کے ساتھ حدود
کی رعایت کا بھی بے انتہا اہتمام ہے پس جذبات کی رعایت کر کے تو طلاق کی اجازت
دی گئی مگر مصلح کا لحاظ کر کے اولاً زہمی کی اجازت دی کیونکہ تین طلاقیں دینا فیصلہ
کرنا ہے اور غصہ میں فیصلہ کرنا ممنوع ہے حکم یہ ہے لَا تَقْضِيَنَّ قَاضِي بَيِّنَاتٍ أَشْكَيْنَ
وَهُوَ غَضَبِيٌّ۔ غصہ کی حالت میں قاضی کو فیصلہ نہ کرنا چاہیے کیونکہ غصہ میں ہر پہلو
پر نظر نہیں ہوتی اس وقت ایک ہی پہلو پر نظر ہوتی ہے تو اس وقت کا فیصلہ صحیح نہ
ہوگا اس میں غالب احتمال قطعی کا ہے اسی طرح غصہ میں تین طلاق دیئے کا انجام
اکثر بُرا ہوگا بعد میں تداومت و حسرت ہوگی۔ چنانچہ ہم نے بہت واقعات دیکھے اور
سنے ہیں کہ تین طلاق دے کر بعد میں لوگ پکھتاتے تھے اور اب نکاح باقی رکھنے کی کوشش
کی جاتی ہے، یہاں تک کہ بعض جگہ شوہر کا کفر ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید اس
سے سمجھیں کہ کفر مکمل گیا ہو جس سے نکاح ٹوٹ گیا ہو تو اب یہ تین طلاقیں واقع نہ ہونگی
اِنَّهُ لَمَّا تَاَلَا بِهٖ رَا جَعُوْنَ۔ اسی لئے شریعت نے تین طلاق ایک دم سے

دینے کی مخالفت کی ہے۔ اسی طرح غصہ میں بچوں کو مارنا نہ چاہیے کیونکہ غصہ میں یہ خیال نہیں رہتا کہ یہ کتنی سزا کا مستحق ہے ضرور مدد سے بچا وز ہو جاتا ہے، مکتب کے میاں بچی اس میں زیادہ مبتلا ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ لڑکھائے بیوی سے اور فیض عام پہنچا سب لڑکوں کو بیس ذرا اسی بات پر ایک لڑکے کے چھوٹی لگائی تھی کہ ایک طرف سے مسیحی کو مارتے چلے گئے خطا کی ایک نے اور سزا دی سب کو۔ بھلا یہ بھی کوئی انسانیت ہے ان کو خدا کا خوف نہیں آتا کہ آخرت میں اس کی باز پرس ہوگی۔ یاد رکھو لڑکوں کے معاف کرنے سے یہ ظلم معاف نہیں ہوتا وہ اگر معاف بھی کر دیں تو سرکار مدعی ہوگی اور اول تو ایسے میاں بچی آج کل کہاں ہیں جو بچوں سے معافی چاہیں۔ ہم نے صرف ایک ملا کو دیکھا ہے، گنگوہ میں وہ شاگردوں سے معافی چاہا کرتے تھے جس کی صورت یہ تھی کہ اپنی کمرکھوں کر بیٹھ جاتے اور جس لڑکے کو مارتے اس کے ہاتھ میں قمیج دیدیتے کہ بھائی تو میرے مارے۔ بعضے شریر لڑکے ایسے بھی ہوتے تھے کہ وہ میاں بچی کے سزا سزا چھیاں لگاتے تھے۔ اس سے بھی خرابی ہوئی کہ لڑکے گستاخ ہو گئے۔ بچوں سے معافی کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے ایسا برتاؤ کیا جاوے کہ وہ خوش ہو جاویں نہ تو زبانی کافی ہے اور نہ ان سے انتقام لینے کو کہا جاوے۔ بس آئندہ ان کو اپنے برتاؤ سے خوش کر دینا چاہیے۔ ان کو بلاؤ، چکارو، چوٹ کی جگہ پہلاؤ، دودھ پلاؤ، پیسہ دیدو بس اس طرح وہ خوش ہو جاویں گے تو آپ کے اوپر سے حق العبادہ تر جائے گا لیکن اس کے بعد توبہ و استغفار کی بھی ضرورت ہے کیونکہ حق العبادہ میں حق اللہ بھی فوت ہوتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے **لَا تَقْتُلُوا**، (ظلم مت کرو) آپ نے اس حکم کی مخالفت کی یہ خدا تعالیٰ کا حق فوت ہوا پس طریقت یہ ہے کہ بچوں کو غصہ اترنے کے بعد سزا دی جائے اس وقت جو کچھ سزا دی جائے گی وہ خطا کے موافق ہوگی مدد سے بچا وز نہ ہوگا ہاں یہ ضرور ہے کہ غصہ فرو ہو جانے کے بعد مارنے میں مرہ نہیں آدے گا مگر جیسا کہ غصہ میں مارے سے اس وقت مرہ آتا ہے ایسا ہی کبھی بعد میں بد مزگی بھی ایسی ہوتی ہے کہ آپ سارا مرہ بھول جائیں گے۔

مثلاً آنکھ چھوٹ گئی، کان پھٹ گیا، کہیں بے موقع ضرب آگئی تو یہ بھی کچھ بھرنے پھر رہے اور ایسا نہ بھی ہوا تو آخرت کی ہدیز کی تو ضرور ہوگی۔ غرض غصہ کے وقت کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لئے ایک دم سے عین طلاقیں ہرگز نہ دیتی چاہئیں کیونکہ وہ بھی نکاح کا فیصلہ ہے۔ اگر طلاق دو تو ایک دو، پھر دیکھو عورت کو نہامت ہے یا طلاق سے خوش ہے۔ بعض دفعہ عورت طلاق سے خوش بھی ہوا کرتی ہے کہ اچھا ہوا قصہ ختم ہوا جس کا سبب کبھی تو شوہر کی زیادتی ہوتی کبھی خود عورت کی مخرات ہوتی ہے، کبھی دونوں طرف سے زیادتی ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھ کر خوش ہوتی ہے کہ اچھا ہوا روز روز کا فیض چاہتا رہا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میاں بی بی دونوں نیک ہوتے ہیں مگر پھر بھی عورت کو طلاق سے مسرت ہوتی ہے کیونکہ طبع میں مناسبت اور موافقت نہ ہونے کی وجہ سے اجتماع نہیں ہو سکتا۔ جیسے سوڈا اور ٹائری فی لقب عمدہ چیزیں ہیں الگ الگ رہیں تو کچھ آفت برپا نہیں ہوتی۔ مگر جہاں اجتماع ہوا شور برپا ہوا۔ ایسے ہی بعض میاں بی بی الگ الگ رہیں تو بہت نیک ہیں مگر اجتماع سے آفت نازل ہوتی ہے اس میں علاوہ اختلاف مزاج کے ایک اور نکتہ بھی ہے وہ یہ کہ حدیث میں ہے

الزَّوْجَانِ جُنُودٌ مِّنْ جُنُودِ اللَّهِ مَا تَعَارَفَا فِي مَعَارِفِ اللَّهِ وَمَا تَنَافَعَا فِي مَنَافِعِ اللَّهِ

دو جہاں ایک مجتمع لشکر کی صورت میں نہیں پس جن میں باہم اس وقت تعارف اور آشنائی ہو چکی ہے ان میں یہاں بھی الفت و محبت ہو جاتی ہے اور جنہیں اسی وقت تعارف نہیں ہوا وہ یہاں بھی میل نہیں کھاتے۔ یہ مضمون محض منقول ہے مثلاً بد نہیں۔ مگر محیر صدق کی خبر ہے اس لئے ماننا پڑے گا۔ ہاں بعض عارفین نے جن کو یہ واقعہ یاد رہا بتلایا ہے کہ عہد السنہ میں جب ارداع کا اجتماع ہوا تھا تو فلاں شخص ہمارے داہنے تھا فلاں بائیں طرف تھا فلاں سامنے تھا نیز اہل کشت نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس اجتماع کی چار صورتیں ہوتی تھیں یعنی ارداع کا ہر ایک دوسرے کے سامنے تھا ان میں توڑوں میں بھی جانشین سے الفت ہو جاتی ہے۔ بعض اس طرح کھڑی نہیں کہ ہر ایک کی پشت دوسرے کی طرف تھی۔ ان میں ہر ایک کو دوسرے سے نفرت ہوتی ہے

اور بعض اس طرح جمع تھیں کہ ایک کا منہ دوسری کے پشت کی طرف سوان میں ایک کی طرف سے میلان ہوتا ہے۔ دوسری طرف سے نفرت۔ اس سے معلوم ہوا کہ مزاج کا فطری اتحاد و اختلاف اختیاری نہیں بلکہ اضطراری ہے جن دو شخصوں کے مزاج میں اختلاف ہوتا ہے ان میں اتحاد نہیں ہو سکتا یہ قدرتی امر ہے۔ بعض دفعہ ایک شخص نیک ہوتا ہے مگر طبیعت کو اس کی طرف میلان نہیں ہوتا۔ بعضے فاسق فاجر ہوتے ہیں مگر ان کی صورت دیکھ کر طبیعت کو کشش ہوتی ہے۔ پس اس پر تعجب نہ کیا جاوے کہ وہ نیک آدمیوں میں اختلاف مزاج کیوں ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ واقعی میاں بی بی دونوں نیک ہوتے ہیں مگر باہم نباہ نہیں ہوتا۔

روایات میں ہے کہ ایک عورت نے وضع ولد سے بیس منٹ پہلے اپنے شوہر سے طلاق مانگی اس کو یہ مسئلہ معلوم تھا کہ بچہ جننے سے فوراً عدت حتم ہو جاتی ہے اگرچہ اس سے پانچ منٹ پہلے ہی طلاق دی گئی ہو شوہر کو اس وقت خیال نہ تھا اس نے کہا کہ خدا کی قسم دی اس وقت تو طلاق لے کر کیا کرے گی آخر کوئی وجہ بھی کہنے لگی کہ وجہ کچھ بھی نہیں بس میرا دل خوش ہو جاوے گا تھا ہمارا حرج ہی کیا ہے۔ ایک طلاق سے نکاح تھوڑا ہی ٹوٹتا ہے تم پھر رجعت کر لینا اس نے طلاق دیدی اور نہ اس کو چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں بچہ پیدا ہوا اور عدت ختم ہو گئی۔ تو بعض عورتیں بوجہ ناموافقت مزاج کے نباہ نہیں کر سکتیں اس لئے ان کو طلاق سے خوشی ہوتی ہے اسی لئے نکاح میں موافقت مزاج اور مناسبت طہائے کالمحاذ بہت ضروری ہے۔ جب مزاج میں موافقت نہیں ہوتی تو نباہ و شمار ہو جاتا ہے اور اس نکاح سے زیادہ اس تنا سب کے امشراط میں پیری مریدی کا تعلق ہے اس کا تو سالہ مدار مناسبت ہی پر ہے بدون مناسبت کے کچھ نفع ہی نہیں ہوتا۔ اس لئے طالب کو چاہیے کہ جس شخص سے بیعت ہونا چاہے اس کے پاس کچھ مدت تک قیام کرے۔ جب باہم دونوں میں مناسبت ہو جائے اس

وقت بیعت کی درخواست کیے۔ مگر آجکل لوگوں کی حالت یہ ہے کہ آج ایک بزرگ کے پاس گئے اور ان کی کوئی بات پسند آگئی بس لگے ان سے بیعت ہونے۔ پھر کل کو کسی دوسرے بزرگ کی کوئی ادا پسند آگئی بس ان سے بیعت ہو گئے۔ ان کی بعید یہ مثال ہے گنگا گئے گنگا داس، جمنّا گئے جمنّا داس۔ یہ لوگ طریق کو نہیں بنانا چاہتے ہیں یا دیکھو اس طرح مقصود حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ایک ایک دن ان کی قلعی کھل جاتی ہے۔ پھر کسی شیخ کو اس پر اعتماد نہیں ہوتا، ہر جاتی مشہور ہو جاتا ہے۔

دعا داری مدار از بلبلا چشم

کہ ہر دم ہر گئے دیگر سدایت

(بلبلان چشم سے دعا کی امید رکھو کہ ہر دم ایک پھول کو چھوڑ کر دوسرے پر چھپتی ہیں)

بیعت کا اتنی جلدی فیصلہ کرنا نہ چاہیے کیونکہ یہ حالت جلدی ہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر خود دمسکر کے بعد متا سہت تا مہ دیکھ کر بیعت ہوں تو ایک ہی کو لگے پٹے رہیں گے۔ بعض لوگ کسی کے مریدوں کی تعریف پر اس سے بیعت ہو جاتے ہیں یہ بڑی سخت غلطی ہے کیونکہ مریدین تو اپنے شیخ کی تعریف کیا ہی کرتے ہیں۔ اپنی دہائی کو کوئی کھٹی نہیں کہا کرتا تم کو خود چکھنا چاہیے اور اپنے ذوق سے اس کے کھٹے میٹھے ہونے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔

نیز آجکل ایک یہ بھی آفت ہے کہ بعض دنیا دار مشائخ نے اپنے گرہ گئے چھوڑ رکھے ہیں جن کو یہی کام سپرد کیا گیا ہے کہ لوگوں کو بہلا پھسلا کر لاؤ اور ہم سے بیعت کراؤ۔ اور بعض دیندار مشائخ کے یہاں بھی ایسے گرہ گئے موجود ہیں مگر ان مشائخ کو اس کی اطلاع نہیں ورنہ وہ ہرگز اس کو گوارا نہ کر سکتے اس لئے محض مریدوں کی تعریف و ثنا پر کسی سے بیعت ہوتا بڑی غلطی ہے۔ میں یہ قسم کھتا ہوں کہ یہ وہ تعلق ہے جس پر ایمان کی نگہیں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر کسی محقق عارف کے ہاتھ میں پہنچ گئے تب تو ایمان

کمل ہو جائے گا اور اگر کسی جاہل کے ہاتھ میں پہنچ گئے تو وہ تہہ را سپہلا سر پایہ ایمان بھی غارت کر دے گا۔ افسوس اتنا بڑا تعلق مگر لوگوں کو اس کے اصول کی خبر نہیں۔ اس میں بڑی اصل دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ شیخ عارف حقیقی ہو دوسرے تم کو اس سے مناسبت تامہ ہو۔ اگر شیخ عارف کامل ہو مگر تم کو اس سے مناسبت نہ ہو تو خاک نفع نہ ہو گا۔ اس لئے بیعت سے پہلے مناسبت کا دیکھنا بہت ضروری ہے ورنہ بعد میں پچھتاؤ گے اور اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف جاؤ گے اور اس صورت میں مشائخ نظرین کے ساتھ گویا تم نے نہیں کیا جس میں وبال کا اندیشہ ہے۔

باہر کہ نفسی و نقد جمع دولت وز قونز مید صحبت و گلست
دچار صحبتش گریزاں می باش ورنہ نکند روح عزیزاں بجلست
جس شخص کی صحبت میں تم کو اطمینان قلب نہ ہو اور اس کی صحبت ترک نہ کرو
تو اس کی صحبت مٹی اور پانی کی مثل ہے ضرور اس کی صحبت کو ترک کرو ورنہ
روح مردہ ہوگی

اسی طرح اگر تم کو ایک شیخ سے نفع نہ ہوا لیکن پھر بھی تم اس کو پلگے پلٹے رہے۔ اور دوسرے کی طرف رجوع نہ کیا جب بھی تم نے طریق کا حق ضائع کیا۔ غرض ایسا شخص مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ نہ اس کو چھوڑتے بن پڑتی ہے نہ الگ ہوتے۔ اس لئے مناسبت کا دیکھنا بہت ضروری ہے جس کے لئے پاس رہنے کی ضرورت ہے۔ اور گو عدم اعتقاد کے لئے تفتیش کی ضرورت نہیں کیونکہ مشائخ کا معتقد ہونا کچھ فرض و واجب نہیں لیکن دست بدست ہونے کے لئے اس کی بہت ضرورت ہے جیسا کہ اگر تم کسی عورت سے نکاح نہ کرنا چاہو تو اس کے لئے تفتیش کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں نکاح کے لئے جہان بچھوڑ کی ضرورت ہے۔ کیونکہ نکاح نہ کرنا معیوب نہیں لیکن نکاح کے بعد طلاق دینا بُرا ہے۔ اس لئے نکاح سے پہلے عورت کے اخلاق و عادات، صورت و سیرت کی خوب تحقیق کر لینی چاہیے۔ لیکن مشائخ کی تفتیش خود بلا واسطہ کرے اور نکاح میں اولیاء و اقرباء کے واسطے تحقیق کرے مگر آجکل نکاح میں تو مناسبت و موافقت کی

تحقیق و تفتیش کی کسی قدر ضرورت لوگ سمجھتے ہیں اور بیعت ہونے کے لئے اسکا مطلق اہتمام نہیں حالانکہ نکاح ایک دوسوی کام ہے اور بیعت ہونا دینی کام ہے جس پر ایمان کی تکمیل موقوف ہے دوسرے اس میں امور محسوسہ کی تفتیش ہے اور اس میں امور معنویہ کی اور ظاہر ہے کہ امور معنویہ کی تفتیش کے لئے اہتمام تبلیغ کی ضرورت ہے۔ تیسرے اس میں ناقصات، العقل سے تعلق ہے اور اس میں کامل العقل سے تعلق ہے اتنی وجہ ترجیح کے ہوتے ہوئے پھر بھی اس کا اہتمام نہ ہونا چلئے تعجب ہے یہ مضمون استطراداً ذکر ہو گیا۔

میں طلاق کو بیان کر رہا تھا کہ اگر ضرورت ہو تو ایک طلاق دے پھر اگر اس سے عورت کو تنبیہ نہ ہوئی ہو تو دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے سکتا ہے۔ اس صورت میں ایک مہینہ کم از کم سوچنے کے لئے اس کو ملے گا جس میں تمام مصالح پر نظر کر سکتا ہے۔ دوسری طلاق ایک مہینہ کے بعد ہی دے گا جس کو بہت ضرورت ہوگی اس کے بعد پھر ایک ماہ تک اور سوچتے رہو اگر طلاق سے مصالح قوت ہونے کا اندیشہ ہو تب رجعت کر لو اور اگر حیا و دُعا ایسی معلوم ہو تو تیسری طلاق تیسرے مہینے میں دے سکتے ہو۔ اگرچہ بہتر یہ ہے کہ تیسری طلاق دے دے بلکہ عدت ختم ہونے دے وہ خود ہی نکاح سے نکل جائے گی شاید نکاح سے نکلنے کے بعد پھر دونوں کی رائے تجدید نکاح کی ہو تو سہولت رہے گی۔ تین طلاق کے بعد بدو ن طلاق کے نکاح نہ ہو سکے گا۔ اسی کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں لَا تَنْكِحُوا مَن بَعَثَ اللَّهُ بِحُجَّتِکُمْ بَعْدَ ذَٰلِکَ ۚ اَمْسُوا ۚ یعنی تین طلاق ایک دم سے دودم کو کیا خبر ہے شاید حق تعالیٰ بعد میں تمہاری رائے بدل دیں پھر تم کو بچیتا نا پڑے گا۔ یہ حکمت بظاہر طلاق کے متعلق ہے مگر لَا تَنْكِحُوا مَن بَعَثَ اللَّهُ بِحُجَّتِکُمْ بَعْدَ ذَٰلِکَ ۚ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں ان کے بعد میں لاتا اس میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکمت تمام حدود کے متعلق ہے گو کہیں بے تکلف وہ حکمت مفہوم ہو جاتی ہے اور کہیں ذرا غور و تامل سے معلوم ہوتی ہے۔ یہاں سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ شریعت کا کوئی حکم حکمت سے

خالی نہیں۔ اول تو ہر حکم میں اس کے مناسب جزئی مصالح اور حکمتیں بھی بہت ہوتی ہیں ورنہ کم از کم یہ حکمت تو لامدیری کی مدلول ہے سب کو اسی عام ہے۔ نمونہ کے طور پر سنے حق تعالیٰ نے خرچ کے متعلق فرمایا ہے۔ وَكَانَ بَيْنَهُ وَآلِهِ قَسْوَامًا کہ افراط و تفریط سے بچنا چاہیے۔ اور اعتدال سے خرچ کرنا چاہیے۔ دوسری آیت میں ہے وَلَا تَجْعَلْ بَيْنَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْ ظَهْرَكَ لَئِنْ بَسَطْتَ ظَهْرَكَ يَنْزِلْ بِكَ إِلَىٰ سُلُوفٍ مُّسْتَكْبِرِينَ۔ لہٰذا اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو نہ پوری طرح کھول دو، اس صدر میں بھی یہ حکمت ہے۔ لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ بِكَ إِلَىٰ سُلُوفٍ مُّسْتَكْبِرِينَ بِعَدْوٍ إِلَيْكَ أَمْرًا۔ یعنی اسرار مت کرو شاید حق تعالیٰ بعد میں کوئی نئی بات پیدا کر دے جس کے لئے تم کو روپیہ کی ضرورت ہو سکے گی۔ بعض دفعہ مال ہوتے ہوئے کوئی ضرورت سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روپیہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ مگر بعد میں دفعہ ضرورت نکلیں آتی ہے، کوئی بیمار ہو گیا یا کوئی مقدمہ سرہمرا پڑا اس لئے سارا روپیہ برباد نہ کرنا چاہیے۔ کچھ اپنے پاس ضرور رکھنا چاہیے۔

ہمارے حاجی صاحب باوجود بڑے کامل تارک ہونے کے فرماتے تھے کہ اہل تعلق ہمارے کو کچھ خیر مال کا نفس کے بہلانے کو اپنے پاس ضرور رکھنا چاہیے۔ دیکھئے حکماء و حضرات ہیں کہ ہر شخص سے اس کی حالت کے مناسب معاملہ کہتے ہیں اور واقعی وہ شیخ انارٹی ہے جو ساری دنیا کو تارک بنا چاہا ہے۔ جو شخص سب مریدوں کو ایک ہی کمری ہانکے وہ اس حکیم کے بیٹے کے مشابہ ہے جو ایک بار اپنے باپ کے ساتھ کسی مریض کو دیکھنے گیا۔ باپ نے نبض دیکھ کر کہا کہ شاید آپ نے نارنگی کھائی ہے۔ مریض نے اقرار کیا۔ حکیم نے آئندہ کو منع کر دیا۔ راستہ میں لوٹے ہوئے لڑکے نے باپ سے پوچھا کہ آپ نے نبض سے کیسے معلوم کر لیا کہ اس نے نارنگی کھائی ہے۔ کہا نبض سے تو بیرونی و ظہری کا اثر معلوم ہوا تھا پھر وہاں نارنگی کے چھلکے پڑے ہوئے نظر آئے اس فریب سے میں سمجھ گیا کہ اس نے آج نارنگی کھائی ہے۔ پس اجزاء کے ہاتھ ایک قاعدہ کلیہ آگیا۔ باپ تو مر گئے۔ آپ ان کی جگہ بیٹے وہی مثل ہوئی۔

آدمیاں گم شدند ملک خدا خیر گرفت
ز عشقی اعمال با صورت نادر گرفت

راہل آدمی گم ہو گئے ملک خدا گدھوں و نااہلوں کے قبضہ میں آیا ہماری بد اعمالی
نے نادر کی صورت اختیار کی

ایک مرتبہ کسی رئیس کے یہاں تشریف لے گئے اس کی نبض دیکھ کر جادہ پائی کے نیچے
دیکھا آپ کہتے ہیں کہ شاید آپ نے منہ کھایا ہے۔ اتفاقاً پلنگ کے نیچے منہ ہی پڑا
تھا لوگ ہنسنے لگے کہ بھلا منہ بھی کوئی کھایا کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبض سے تو
بہی معلوم ہوتا ہے۔ لوگوں نے نکال دیا کہ جاتی ری دم میں منہ۔

اسی طرح بعض عطا فی حکیم شہر شخص کو سسکنے کا تیل بتلا دیتے ہیں چاہے کسی کے
موافق ہو یا نہ ہو، تو جیسے یہ لوگ انارڈی طیب ہیں ایسے ہی وہ شیخ بھی انارڈی ہے جو سب کے
تارک بنانا چاہے۔ یاد رکھو نظری طور پر طبائع مختلف ہیں۔ کسی کو بدون مال کے جمعیت
ہوتی ہے کسی کو مال ہی سے جمعیت ہوتی ہے اور ہر ایک کے لئے توکل کی شان جدا ہے
جس کو بدون مال کے جمعیت نہ ہو اس کے لئے مال جمع کرنے کے ساتھ بھی توکل جمع ہوتا
ہے اور جس کو بغیر مال کے جمعیت ہو سکے اس کے لئے اس طرح بھی توکل صحیح ہو سکتا ہے
پس توکل کسے یہ معنی نہیں ہیں کہ جو کچھ آئے سب خرچ کر ڈالے کچھ جمع نہ کرے ہاں کہنا چاہیے
کہ توکل کی ایک صورت یہ بھی ہے وہ حکیم عطا فی ہے جو سب کو تارک بنا کر متوکل
بنانا چاہے۔ دیکھئے حضرت صدیق اکبرؓ نے بیت المال سے تنخواہ لی ہے اور حضرت
عمرؓ نے اول اول نہیں لی پھر بطور قرض لینے لگے مگر دونوں متوکل تھے۔ کیا حضرت
صدیق اکبرؓ ہر کوئی شخص یہ گمان کر سکتا ہے کہ وہ متوکل نہ تھے۔ نیز حضرت ابراہیمؑ
میں بہت سے ایسے بھی تھے جن کے پاس ہزاروں لاکھوں روپے جمع تھے اور یقیناً
صحابہ سے بڑھ کر کوئی متوکل نہیں ہو سکتا پس یہ خیال غلط ہے کہ توکل کے لئے
مال جمع نہ کرنا شرط ہے۔ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد
ہو۔ اسباب پر نظر نہ ہو۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اسباب کو جمع ہی نہ کرے

ایک صورت یہ ہے کہ اسباب کو جمع کر کے پھر ان پر نظر نہ کرے۔ تو شیخ کو چاہیے کہ جس شخص کی طبیعت کمزور دیکھے اس کو مال جمع کرنے سے نہ روکے بلکہ مال جمع کرنے کے ساتھ اس کو توکل کی تعلیم دے اور طبیعت کا کمزور ہونا قوی ہونا یہ فطری امر ہے اگر کوئی شخص فطرۃً کمزور ہو تو اس سے ولایت و معرفت میں کچھ نقصان نہیں آتا۔ ایک بزرگ نے حق تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ میرا سارا رزق ایک دم سے دیدیجئے۔ الہام ہوا کیا تم کو ہم پر اعتماد نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ الہی مجھے آپ پر اعتماد کیوں نہ ہوتا۔ لیکن شیطان مجھ سے کہتا ہے کہ کل کو کہاں سے کھاوے گا۔

میں کہتا ہوں خداوے گا کیونکہ اس کا وعدہ ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عِنْدَنَا مِزْقٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور کوئی جاندار روئے زمین پر ایسا چلنے والا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو) تو وہ کہتا ہے کہ خدا کا وعدہ سچا ہے مگر یہ تو نہیں فرمایا کہ تم کو کل ہی کو رزق مل جاوے گا۔ بس یہ وعدہ ہے کہ رزق ہمارے ذمہ ہے تو ممکن ہے کہ تین چار دن کے بعد روزی ملے جبکہ تم فاتحہ کر کے پریشان ہو چکے ہو یہاں اگر میں خاموش ہو جاتا ہوں اگر ساری روزی مجھے ایک دم مل جائے تو میں اس کو ایک کوٹھری میں بند کر کے رکھ دوں گا، پھر اگر شیطان مجھ سے کہے گا کہ کل کو کہاں سے کھاوے گا تو میں اشارہ کر کے بتلا دوں گا کہ اس کو ٹھہری میں سے کھاؤں گا پھر آگے اس کی بات نہ چل سکے گی۔ تو دیکھئے ان بزرگ نے اپنی طبیعت کی کمزوری کا کیسا علاج کیا۔ اب یہاں سے اُن واعظوں کی غلطی معلوم ہوگئی جو سارے مسلمانوں کو بے ایمان بتلاتے ہیں کہ ان کو وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عِنْدَنَا مِزْقٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور کوئی جاندار روئے زمین پر ایسا چلنے والا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو) پر بھروسہ اور یقین نہیں۔ اور اس کی تائید میں یہ دلیل بیان کیا کرتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی شخص ان کی دعوت کر دے تو شام کو میرے یہاں کھانا کھائیے گا تو اس کی بات پر ایسا یقین ہو جاتا ہے کہ فوراً چوٹا ٹھنڈا کر دیتے ہیں اور گھر میں کھانا نہیں پکواتے۔ اور خدا تعالیٰ

ان کی دعوت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہاری روزی ہمارے ذمہ ہے تو اس پر اعتماد کر کے کوئی بھی چولہا ٹھنڈا نہیں کرتا۔

یاد رکھو یہ مضمون غلط ہے اور ہر مسلمان کو حق تعالیٰ کے ارشاد پر یقین ہے مگر پھر یہ فرق اس لئے ہے کہ دعوت کرنے والا تو وقت مقرر کر دیتا ہے کہ شام کو آج ہی دعوت ہے اور حق تعالیٰ نے دن یا وقت مقرر نہیں کیا اُن کا وعدہ مطلق ہے اس لئے ابہام سے بعضوں کو بریانی ہوتی ہے کہ نہ معلوم یہ وعدہ کب پورا ہو۔ اگر حق تعالیٰ کی طرف سے بھی وعدہ معین ہوتا تو خدا کی قسم جو کوئی مسلمان فاسق سے فاسق بھی چولہا تیار کرتا۔

دوسری یہ کہ بعض دفعہ حق تعالیٰ کا وعدہ کسی شرط کے ساتھ مشروط ہوتا ہے جو کلام میں صراحت مذکور نہیں ہوتی۔ مثلاً حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم جس کام کا ارادہ کرو گے ہم اس کو پورا کر دیں گے، مگر اس کے لئے ایک شرط بھی ہے وہ یہ کہ تم اپنی طرف سے کوشش بھی کرو۔ اسی طرح یہاں بھی احتمال ہے کہ ہر شخص کی روزی خدا کے ذمہ ہے یعنی بشرطیکہ تم اس کے لئے کوشش بھی کرو۔ اس لئے مسلمان کوشش کرتے ہیں اگر حق تعالیٰ کوشش سے بھی منع فرما دیتے تو کوئی شخص بھی اسبابِ اختیار نہ کرتا۔ بعض لوگوں کو اس جگہ ایک اشکال ہوتا ہے وہ یہ کہ وَ مَا مِنْ دَابَّةٍ

فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ رِزْقٍ مِّنَّا ذَلِكُمْ يَوْمَئِذٍ لِّلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ رِزْقِهِمْ لَا يَحْتَسِبُونَ کہ اس کی روزی اللہ کے ذمہ ہو، سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کا رزق خدا کے ذمہ ہے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ قحط کے زمانہ میں بھوکوں مرجاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے رِزْقُہَا میں اضافہ ہے جس سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کا جو رزق مقدر ہے اس کا پہونچنا نا خدا کے ذمہ ہے، اب جو لوگ بھوکوں مرجاتے ہیں ان کا رزق ہی نہ رہا تھا اس لئے وہ قحط سے مر گئے اگر ان کا رزق باقی ہوتا تو کبھی فاسق سے ذمہ نہ لیتے لہذا اب کچھ اشکال نہیں غرض ان بزرگ نے یہ دعا کی تھی کہ میرا سارا رزق ایک دم سے بل جائے

تاکر اگر شیطان مجھ سے یہ کہے کہ کل کو کہاں سے کھاوے گا تو میں کہہ دوں گا کہ اس کو ٹھہری سے کھاؤں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض بزرگ بھی دل کے پختے ہوتے ہیں ان کو رزق جمع کرنے کے بعد اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے بس سب کو تارک بنانا یہ عطائی حکیموں کا کام ہے۔ محقق کبھی ایسا نہ کرے گا چند روز سے خود مجھے یہ واقعہ پیش آ رہا ہے کہ جمع میں مجھ سے پانی نہیں پیا جاتا۔ بس تھوڑا سا پیا اور پیاس جاتی رہی یہ بھی طبیعت کی کمزوری ہے نقدیہ میں اس وقت زیادہ پانی نہیں ہوتا مگر صراحی میں ہونے سے تسل رہتی ہے۔

ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ وہ ایک بادشاہ سے باتیں کر رہے تھے اور بے باکانہ گفتگو کر رہے تھے غالباً بادشاہ کو کس حرکت پر تنبیہ کر رہے تھے بادشاہ کو غصہ آگیا اور اس نے پکارا کوئی ہے۔ تو ان بزرگ صاحب نے بھی آواز دی کہ کوئی ہے۔ بس ان کا پکارنا تھا کہ دفعۃً غیب سے ایک شیر نمودار ہو کر بادشاہ کی طرف لپکا جس کو دیکھ کر بادشاہ تو بھاگا ہی تھا وہ بزرگ خود بھی بھاگا حالانکہ انہی کی کرامت سے وہ آیا تھا مگر آپ خود بھی اس سے ڈر کر بھلا گئے بات کیا تھی، بات یہ تھی کہ ان کا دل کمزور تھا تو یہ بزرگی کے منافی نہیں۔ بزرگوں کو ضعف قلب اور اختلاج اور خفقان ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا مرض ہے جس طرح ان کو بخار وغیرہ ہو جاتا ہے ضعف قلب اور اختلاج بھی ہو جاتا ہے اس سے ولایت و معرفت میں کوئی نقص لازم نہیں آتا۔

دیکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حق تعالیٰ کی گفتگو ہو رہی تھی نبوت عطا ہو چکی تھی اس کے بعد حق تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ عطا فرمایا چاہا۔ حکم ہوا کہ اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ چنانچہ ڈال دیا اور وہ ہیبتناک اُڑو با بن گیا موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر ڈر گئے اور چیخ مود کر ایسے بھاگے کہ پیچھے مرا کر بھی نہ دیکھا۔ فَلَمَّا رَاَهَا لَهْتَزُّهَا بِجَانِبِ ذِي مُنِّ مَوَّالٍ وَلَمَّا لَفَّعَ رَسْمَانِیُّوْنَ لَمْ يَسْمَعُوا صَوْتَهُمْ طَرَحَ حَرَكَتَ كَيْسٍ دَكِيمَا جِیسے سانپ ہو تو وہ پیٹھ پیچ کر بھاگے اور پیچھے مرا کر بھی نہ دیکھا۔

بھلا اس سے زیادہ تو تے قلب کے اسباب کیسا ہوں گے کہ بلا واسطہ حق تعالیٰ سے گفتگو بھی ہو چکی تھی، نبوت عطا ہو چکی تھی۔ حق تعالیٰ کے ارشاد سے عصا کو ڈالا تھا مگر پھر بھی بشریت کے اقتضا سے اژدہا کا خوف غالب ہو گیا اور بھاگ گئے معلوم ہوا کہ خوف طبعی نبوت کے بھی منافی نہیں ولایت اور بزرگی کے منافی تو کیا ہوتا بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ علماء کو ایسا ہونا چاہیے *يُحْضِنُونَ مَا ذُكِّرُوا بِهِ* *أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ* کہ بس خدا ہی سے ڈریں اور کسی سے نہ ڈریں، ان کے نزدیک علماء کو نہ بشر سے ڈرنا چاہیے نہ سانپ بچھو سے نہ توپ سے نہ ہمدوق سے نہ حکام سے نہ ڈاکوؤں سے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے کیونکہ ابھی معلوم ہو چکا ہے کہ مودی چیز سے انبیاء علیہم السلام کو بھی خوف طبعی ہوتا تھا اگر یہ خوف طبعی توکل کے خلاف ہے تو کیا معاذ اللہ انبیاء علیہم السلام کو غیر متوکل کہو گے ہرگز نہیں کس کا منہ ہے جو اپنے کو موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ متوکل بتائے مگر وہاں یہ حالت تھی کہ نبوت کے بعد ان کے دل میں فرعون سے بھی خوف تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں *قَالَ لَرَأَيْنَا الْفِتْنَةَ فَنَافُ أَنْ يَسْلُوكَ عَلَيْهَا أَوْ أَنْ تَقِظَهُ قَالَ لَا فِتْنَةَ إِلَّا مَا بَيْنِي مَعَكُمْ أَسْمَعُمْ وَأَرْنَهُ* موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو فرعون کی طرف سے یہ خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرنے لگے یا حد سے بڑھ جائے (تم ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں مستحکم ہوں اور دیکھتا ہوں) باوجودیکہ حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو صریح اور صاف حکم ہو چکا تھا *إِذْ هَبْنَا فِي فِرْعَوْنَ رَأْسَ تَلْحُفٍ* فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش پدھر کر داندہ رہا ہے مگر ہا اینہد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے آنجل کے بہادروں کی طرح اپنی بہادری ظاہر نہیں کی کہ ہم کو یہ قتل کا خوف ہے نہ قید خانہ کا اندیشہ ہے ہم بلا خوف و خطر اس قدم کو انجام دیں گے بلکہ انہوں نے اپنے طبعی خوف کو حق تعالیٰ سے عرض کر دیا کہ ہم کو اس کی زیادتی سے ڈر لگتا ہے اور اس کا بھی اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ہم کو قتل نہ کر دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ طبعی خوف کا ہونا نبوت و ولایت کے بالکل منافی نہیں ورنہ حق تعالیٰ اس

خوف پر انکار فرماتے۔ مگر حق تعالیٰ نے اس پر ان کو ذرا ملامت نہیں کی بلکہ تسکین دیکر فرمایا کہ لَا تَحْزَنْ لَا سَبْغَ لَكَ فِي مَعْمَرِكَ تَمَّ ذُرْوُ نَحْنِ مَتَّهَارِي سَامَحَ هَوْنٍ اَوْرِدُ مَرِي جَسَ اِرْخَادِ هِ تَجْعَلُنْ لَكَ سَلْطَنًا فَكَذَلِكَ يَصْلُوْنَ اِلَيْكَ مَا اَشْتَقُوا وَمَنْ اَتْبَعَكَ مَا الْعَنَ الْبُؤْنَ اُكْ کہ ہم تم کو رعب عطا کریں گے جس کی وجہ سے وہ تم تک نہ پہنچ سکیں گے اور تم کو اور تمہارے متبعین ہی کو غلبہ حاصل ہوگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے طبعی خوف کے ازالہ کا سامان کر لیا اس وقت فرعون کے پاس قشر لے لے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یَحْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اِلٰهًا رُوَاللّٰہ سے ڈرتے ہیں خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے) میں خوف طبعی کی نفی نہیں بلکہ خوف عقل کی نفی ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ آیت تبلیغ احکام کے متعلق ہے اور مقصود یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام تبلیغ احکام میں سوائے خدا کے کسی سے ایسا نہیں ڈرتے کہ وہ تبلیغ سے مانع ہو جاوے۔ چنانچہ پوری آیت اس طرح ہے اَلَّذِيْنَ يُبْغُونَ رِسَالَاَتِ اللّٰهِ وَيَحْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اِلٰهًا وَكَفَىٰ يٰ اٰهْلَ حَسْبِثَا اُكْ وہ انبیاء ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے تھے اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لئے کافی ہے۔ اس میں تبلیغ احکام کے وقت غیر اللہ کے خود عقل کی نفی کی گئی ہے۔ رہا یہ کہ ان کو کسی سے خوف طبعی بھی نہیں ہوتا یہ اس آیت کا مفہوم نہیں۔ لوگ قرآن کو اذیہ و صدمہ پہنچاتے ہیں اس اشکال ہوتا ہے پورے مضمون پر نظر کرنے کے بعد کچھ اشکال نہیں رہتا۔ غرض تبلیغ احکام کے وقت بھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس وقت خوف طبعی کسی درجہ کا لاحق نہیں ہوتا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان کو فرعون سے طبعی خوف تھا اسی لئے انہوں نے حق تعالیٰ سے اپنا خوف ظاہر کر کے اس کا علاج چاہا۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام تبلیغ احکام ضرور کرتے ہیں اور تبلیغ کے متعلق خوف عقلی تو ان کو صرف خدا سے ہوتا ہے مخلوق کا خوف عقلی انہیں ذرا نہیں ہوتا جس کے اثر سے خوف طبعی مخلوق کا ان پر ایسا غالب نہیں ہوتا جو تبلیغ سے روک دے بلکہ اگر کسی وقت

مخلوق سے ان کو خوف طبعی ہوتا بھی ہے تو وہ خشیت خداوندی سے مغلوب ہوجاتا ہے۔ پس مخلوق کے خوف عقلی کی تو مطلقاً نفی ہے اور خوف طبعی کی مطلقاً نفی نہیں بلکہ اس کے غلبہ کی نفی ہے۔

اب یہ مضمون ان شاء اللہ تعالیٰ کسی نص سے متعارض نہ ہوگا۔ اس پر شاید کوئی یہ کہے کہ پھر علماء کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ مخلوق سے خوف عقلی ان کو ذرا بڑھ اور خوف طبعی اگر ہو تو خوف خداوندی سے مغلوب ہو اس پر غالب نہ ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس جگہ علماء کے ذمہ تبلیغ فرض ہوتی ہے وہاں بیشک اپنی خوف خداوندی ہی غالب ہوتا ہے مخلوق کا خوف طبعی غالب نہیں ہوتا مگر جہاں ان پر تبلیغ فرض ہی نہ ہو بعض مستحب ہو وہاں اگر ان کو مخلوق سے طبعی خوف ہو تو اس میں کیا حرج ہے بخلاف انبیاء علیہم السلام کے کہ ان پر تبلیغ ہر حالت میں فرض ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جن علماء کو تم خائف کہتے ہو وہ اس خوف کی وجہ سے کسی فرض و واجب کو ترک کر رہے ہیں یا مباح و مستحب کو۔ اگر تم انصاف سے دلائل میں غور کرو گے تو تم کو معلوم ہو جائیگا کہ وہ مخلوق کے خوف سے کسی فرض و واجب کو ہرگز ترک نہیں کرتے بلکہ بعض بعض

مباحات یا بہت سے بہت بعض مستحبات کو ترک کر رہے ہیں۔ سو ایسی حالت میں وہ یُخْشَوْنَہُ وَلَا یُخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللہُ ۝ اس سے ڈرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، کے خلاف کیونکر ہوتے (بلکہ میں ترقی کئے کہتا ہوں کہ جن مسائل کی تبلیغ آجکل کے بہادر لوگ کر رہے ہیں علماء بھی ان سب کی تبلیغ کر رہے ہیں صرف عنوان کا فرق ہے۔ بہادران قوم مقابلہ اور سب و شتم کے ساتھ تبلیغ کرتے ہیں اور جن کو تم خائف کہتے ہو وہ تہذیب اور نرمی کے ساتھ ان مسائل کو بیان کرتے ہیں، اب صرف اس بات کا فیصلہ باقی رہا کہ مخالفین اسلام کے سامنے آیا ہم کو مقابلہ اور سب و شتم کے ساتھ احکام کو ظاہر کرنا چاہیے یا نرمی و تہذیب کے ساتھ سو اس کا فیصلہ خود قرآن مجید نے کر دیا ہے۔ حق تعالیٰ نے مومن علیہ السلام کو نبوت عطا فرما کر جب فرعون کے پاس تبلیغ احکام کے لئے جانے کا حکم فرمایا

تو اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا فَقُولَانِ قَوْلًا نَّصِيحًا لِّعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور فرعون سے نرمی کے ساتھ بات چیت کرنا شاید اس کو نصیحت ہو جاوے یا خدا کا خوف اس کے دل میں آجاوے۔ دیکھ لیجئے موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کون متوکل ہوگا اور فرعون سے زیادہ ظالم و سرکش کون مگر بالاینہد یہ حکم ہو رہا ہے کہ اس سے نرمی کے ساتھ گفتگو کیجئے گا۔

صاحبو قاعدہ یہی ہے کہ جب کسی مخالفت پر اپنا زور اور باؤ نہ ہو تو وہ ہاں مقابلہ اور سختی نافع نہیں ہوتی بلکہ اکثر مضر ہو جاتی ہے ایسے موقع میں اکثر نرمی ہی سے کچھ نفع ہو جاتا ہے ۲ جامع

غرض بعض لوگ فطرۃً دل کے کمزور ہوتے ہیں اور بعض قوی القلب ہوتے ہیں تو وہ شیخ اناڑی ہے جو اپنی قوت کو دیکھ کر مریدوں کو بھی اسی کی تعلیم دے کر میری طرح تم بھی تارک بن جاؤ۔ اس کی وہی مثال ہوگی جو چوہے اور اونٹ کی مثال ہے کہ ایک اونٹ سے کسی چوہے کی دوستی ہوگئی تھی، ایک مرتبہ دونوں ساتھ ساتھ جا رہے تھے کہ راستہ میں دریا آیا اونٹ اور اونٹ پانی میں گھس گیا چوہا کنارہ ہی پر رہ گیا۔ اونٹ نے چوہے سے کہا کہ تم کیوں رُک گئے، اُس نے جواب دیا کہ مجھے ڈوبنے کا خوف ہے اونٹ نے کہا نہیں پانی زیادہ نہیں ہے صرف گھسنوں تک ہے۔ چوہے نے کہا حضور آپ کے گھسنوں تک ہے کہ میرے بھی ذرا آپ اپنے گھسنوں کو تو دیکھیں کہ کتنے اونچے ہیں جب اتنا پانی ہے تو میرا کہاں پتہ رہے گا۔ اسی طرح جو شیخ اپنے گھسنوں تک پانی دیکھ کر چوہے مرید سے بھی کہے کہ چلے آؤ وہ بیوقوف ہے ہمارے حضرات نے ہمیشہ اس کی رعایت کی ہے کہ ہر شخص کو اس کے مناسب حال تعلیم کی جاوے۔ چنانچہ ہمارے حضرت حاجی صاحب صاحب کے پاس ایک خانصاحب جو کہ اس سے پہلے بھی کئی بار کسی ظالم کی مکاریت اور دعا کی درخواست لے کر آچکے تھے ایک دن پھر آئے اور عرض کرنے لگے کہ حضرت وہ شخص برابر میرے اوپر ظلم کر رہا ہے اب تو اس نے میری زمین بالکل ہی واپائی ہے ظلم سے باز نہیں آتا۔ میں کیا کروں۔ حاجی صاحب نے فرمایا بھائی صبر کرو خدا تعالیٰ

تم کو اور کہیں سے روزی دیدیں گے۔

حضرت حافظ محمد رضا من صاحب نے یہ جواب سن لیا، حجرہ سے باہر تشریف لئے اور خانصاحب سے کہا کہ نہیں خاں صاحب جاؤ اس کی تالش کرو ہم دعا کر رہے ہیں اور حاجی صاحب سے فرمایا کہ آپ کے نبیوی نہ بچتے اس لئے ہر چیز سے صبر کر کے بیٹھ گئے تو آپ بھی صبر کی تعلیم کرنے لگے۔ بھلا وہ بچا رہے نبیوی بچوں والا آدمی اُس سے فائدہ مستی ہو کیونکر صبر ہوگا۔ آپ کے صبر کا انجام تو وصول الی اللہ ہے اور اس کے صبر کا انجام وصول الی السقر (دوزخ) ہے کیونکہ وہ صبر کر کے بعض دنوں پریشان ہوگا۔ اور حب پریشانی کے ضبط کا تحمل نہ رہے گا تو گناہ کرنے لگے گا۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں تک بھی غنیمت ہے اگر خدا نخواستہ کسی نے ایسی حالت میں اس کو بہکا دیا تو وہ عیسائی ہو جاوے گا۔ ہم نے ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ بعض لوگوں سے تنگی اور فقر پر صبر نہ ہو سکا تو انہوں نے دین بدل دیا لغو بالذم من ذلک۔ اسی طرح حضرت حاجی صاحب اکثر عوام کو صبر کی تعلیم نہیں فرماتے تھے بلکہ ان کو اختیار اسباب کا امر فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک مسافر نے حضرت سے عرض کیا کہ میں اپنی زمین کو کو قف کرنا چاہتی ہوں، حضرت نے منع فرمایا کہ زمین کو وقت نہ کرو اپنی ملک ہی میں رکھو اس سے نفس کو سہارا رہتا ہے۔ یہ مضمون حدیث میں بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص زمین کو فروخت کرے تو اس روپے سے جلدی کوئی زمین ہی خریدے کیونکہ نفقہ میں برکت نہیں ہوتی یاد ہر اُدھر خرچ ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں یہ ارشاد بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا کہ اے عائشہؓ تم زمین و جائیداد نہ خریدنا بظاہر ان دونوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے مگر وہ تطبیق یہ ہے کہ جس کے پاس پہلے سے زمین ہو وہ تو اس کو ضائع نہ کرے کیونکہ وہ اس سبب معاش کا پہلے سے خورگ ہے اگر زمین نہ رہی تو پریشان ہوگا۔ اور جس کے پاس نہ ہو وہ خواہ مخواہ اپنے سر پر یہ بلا نہ خریدے کیونکہ زمین جائیداد میں مشغولی زیادہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔

ہر شخص کی حالت کی جدا گانہ رعایت ہے سب کو ایک گڈی نہیں ہانکا گیا۔

حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نواب صاحب رئیس چشتاری کو ایک ٹیکہ خط لکھا تھا جس میں نواب صاحب کی حالت کی بہت زیادہ رعایت تھی نواب صاحب کا ارادہ یہ ہوا تھا کہ ہجرت کر کے حرم شریف میں قیام فرمائیں۔ اول تو حضرت حاجی صاحب اکثر عازمین ہجرت کو فرمایا کرتے کہ ہندوستان میں اس حالت میں رہنا کہ جسم وہاں ہو اور دل مکہ میں یہ اس سے بہتر ہے کہ مکہ میں ہو اور دل ہندوستان میں اس لئے جب تک شوق کا غلبہ بچھڑے ہو اس وقت تک ہجرت کا ارادہ نہ کرے مگر نواب صاحب کا غلبہ شوق حضرت کو معلوم تھا اس لئے منع تو نہیں فرمایا مگر ان کو یہ لکھا کہ جب یہاں آنے کا ارادہ کریں تو ریاست کا معقول انتظام کر کے آویں تاکہ ریاست کی طرف سے کسی قسم کا دست کر دل پر نہ ہو۔ ایک بات یہ بھی لکھی تھی کہ جب ریاست کا انتظام آپ دوسروں کے سپرد کریں تو اس کا خیال رکھا جائے کہ ملازمین کی تنخواہیں بڑی بڑی ہوں کیونکہ جب تنخواہ معقول ہوتی ہے تو انسان رشوت اور خیانت کا قصد نہیں کرتا اور تنخواہی تنخواہ میں اس وقت تو آپ کو کفایت معلوم ہوتی ہے مگر بعد میں ملازمین خیانت اور زمین کر کے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ دنیا کی سمجھ بھی ان ہی حضرات کو زیادہ ہے۔ اس خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ مکہ معظمہ میں رہ کر آپ ریاست سے جو کچھ صدقات وغیرات کرنا چاہیں وہ رقم اپنے پاس نہ منگاویں جو کچھ سخاوت کرنی ہو سب وہیں کسی کے سپرد کر دیں جو آپ کی مرضی منشاء کے موافق تقسیم کر دے بلکہ مناسب تو یہ تھا کہ آپ اتنی تنخواہ کا بھی وہیں سے انتظام نہ کرتے بلکہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی کسی کریم کے بہانہ جایا کرتا ہے تو اپنے ساتھ تو مشہہ باندھ کر نہیں لیجاتا۔ اس پر مجھے ایک حکایت یاد آئی۔

روضہ الریاضین میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا قافلہ حجاج کے ساتھ تھا مگر اس کے ساتھ کچھ تو مشہہ نہ تھا کسی نے اس سے دریافت کیا کہ میاں تم کہاں جا رہے ہو

کہا بیعت الشک کا ارادہ ہے، لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ نہ کچھ گوشہ ہے نہ سامان ہے آخر یوں بے سرو سامان کس طرح پہنچ گئے اس پر نوجوان زائد کو جوش ہوا اور اس نے ہزبان مثال یا حال یہ جواب دیا ہے

وَكُنْتُ عَلَى الْكُرْنِيِّ بَعْدَ نَادٍ
مِنْ الْحَسَنَاتِ وَالْقَلْبِ الشَّلِيلِ
وَأَنْ لَّيْلًا أَتَيْتُهُ كُلَّ شَيْءٍ
رَأَى الْكَانَ الْوَقْدُ عَلَى الْكُرْنِيِّ
(میں بغیر گوشہ کے نیکیوں اور قلب سلیم سے کریم کے پاس جا رہا ہوں)

اس لئے گوشہ ہر شے قبیح تر ہے جبکہ کریم کے پاس جاتا ہوں) حاصل یہ ہے کہ میں کریم کے پاس جا رہا ہوں تو یہ بڑی بے شرمی ہے کہ اپنی ساتھ گوشہ باندھ کر لیجاؤں۔ تو حقیقت میں اہل مال اس کو بے شرمی سمجھتے ہیں۔ مگر حاجی صاحب نے نواب صاحب کو لکھا کہ اگرچہ مناسب تو یہ تھا کہ آپ اپنی تنخواہ کا بھی انتظام ہندوستان سے نہ کرتے لیکن چونکہ آپ ہمیشہ سے اسباب کے عادی ہیں اس لئے اپنی تنخواہ مقررہ کرنے میں آپ کو پریشانی ہوگی جس سے جمعیت قلب فوت ہو جائیگی اس لئے اپنی تنخواہ کا انتظام تو کر لیجئے مگر اس کے علاوہ اور کوئی جھگڑا تقسیم وغیرہ کا ساتھ نہ لائیے۔ اور یہ لکھا کہ گویہ سخاوت ہے مگر یہ

نان دادن خود سخائے صادق است جان دادن خود سخائے عاشق است

روٹی دینا خود سخاوت صادق ہے جان دینا عاشق کی سخاوت ہے)

سبحان اللہ کیسی شان ہوتی ہے اہل الشک واقعی محقق جامع اعتماد ہوتا ہے۔ وہ متفاد امور کو اس طرح جمع کرتا ہے کہ غیر محقق اس کی حقیقت نہ سمجھنے کے سبب پریشان ہو کر پکارا مٹتا ہے۔

درمیان قعر دریا تختہ بندم کردہ بازی گوئی کہ دامن ترکمن ہشیار باش

(تختہ سے باہر قعر دریا میں ڈال دیا ہے پھر کہنے ہو کہ دامن ترکمن ہشیار رہ کہ دامن ترکمن ہو)

جس کسی کا یہ شعر ہے وہ محقق نہیں معلوم ہوتا۔ وہ محقق کبھی ایسا نہیں کہہ سکتا وہ اس کو جمع کر کے دکھلاتا ہے۔ چنانچہ حاجی صاحب نے اس خط میں ایسا لکھے کہ کھلا دیا کہ یہیں لوگ لگیں۔

محض اعتماد سے مراد وہی جو بزرگ اہل ظاہر کے اعتماد ہوں نہ حقیقی اعتماد جو ہر

حاجی صاحب کی ایک اور حکایت مجمع بین الامم کی یاد آئی۔ ایک مرتبہ مولانا رحمۃ اللہ صاحب نے آپ سے عرض کیا کہ میں سلطان کے پاس جا رہا ہوں اگر آپ فرمادیں تو سلطان سے آپ کا تذکرہ کر دوں۔ فرمایا کیا فائدہ ہوگا۔ بیش بر نیست اس سے زیادہ نہیں کہ میرے معتقد ہو جاویں گے پھر اس اعتقاد کا کیا نتیجہ ہوگا بس یہ نتیجہ ہوگا کہ وہ مجھ کو بلا لیں گے جس کی حقیقت یہ ہوگی کہ بیت السلطان سے قرب اور بیت اللہ سے بعد ہوگا سو مجھ کو یہ منظور نہیں اس میں تو حضرت نے اپنی شان استغنا کو بیان فرمادیا۔ مگر اس میں بڑائی کا شبہ ہو سکتا تھا اس کا یہ علاج کیا کہ فرمایا لیکن میں نے سنا ہے کہ سلطان بہت عادل ہیں اور روایات میں آیا ہے کہ سلطان عادل کی دعا قبول ہوتی ہے تو آپ اُن سے میرے واسطے دعا کر دیجئے گا۔ سبحان اللہ اس درخواست میں اپنے نفس کو کیسا مل دیا۔ حقیقت ظاہر کر دی کہ دنیوی حوائج سے تو غنا ظاہر کر دی اور دینی امور میں احتیاج ظاہر کی۔ عارف کو ایسا ہی ہونا چاہیئے کہ دنیوی امور میں مخلوق سے مستغنی ہو اور دینی امور میں ہر ایک کی دعا کا محتاج ہو ظاہر میں استغنا اور تواضع کا جمع ہونا دشوار معلوم ہوتا ہے مگر حاجی صاحب نے دونوں کو جمع کر کے دکھلادیا۔ مگر اس درخواست میں نا بخیرہ کاری کا شبہ ہوتا تھا کیونکہ سلاطین سے دعا کرنا خلاف آداب شاہی ہے میں آپ کو اس کی ایک ترکیب بتلاتا ہوں۔ وہ یہ کہ آپ ان کو میری طرف سے سلام پہنچا دیجئے گا اس کے جواب میں وہ علیہ وعلیکم السلام فرمادیں گے بس دعا ہو جاوے گی اور یہ بات حضرت حاجی صاحب ہی کے قول سے ثابت نہیں کہ سلام دعا ہے اور واقعی اب معلوم ہوتا ہے کہ بڑی جامع دعا ہے کیونکہ اس میں سلامتی کی دعا ہے جو کہ عام ہے ظاہری باطنی ہر قسم کی سلامتی کو اس میں تمام مقاصد داخل ہیں مگر افسوس ہے کہ آج کل لوگوں نے اس جامع دعا کو چھوڑ کر دوسرے الفاظ آداب عرض وغیرہ اختیار کر لئے ہیں۔

اطلاع۔ غلط کو بت کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرانے کے پتہ بخاری زیر درجہ تحریر فرمایا کریں۔

ایک جگہ شیخ زادوں کے مجمع میں کسی حجام نے جاکر السلام علیکم کہا، ایک شیخ صاحب نے اٹھ کر پاؤں جوتے مارے۔ حجام نے کہا کہ حضور پھر کیا کہا کروں۔ شیخ صاحب بولے کہ حضرت سلامت کہا کرو۔ اس کے بعد نماز جمعہ کا وقت آیا جب امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو وہ حجام بکرا کر کہتا ہے حضرت سلامت ورحمۃ اللہ حضرت سلامت ورحمۃ اللہ۔ لوگوں نے پھر اس کو مارنا چاہا تو اس نے کہا کہ پہلے میرا عذر سن لو پھر جو چاہے کر لیٹا۔ بات یہ ہے کہ میں نے آج شیخ صاحبوں کے مجمع میں السلام علیکم کہا تھا تو وہ بڑے خفا ہوئے اور میرے پاؤں جوتے مارے اور کہا حضرت سلامت کہا کرو۔ میں ڈرا کر اگر کہیں دسختے بھی السلام علیکم سے ناراض ہو گئے تو وہ تو مجھے جیتا بھی نہ چھوڑیں گے کیونکہ ان میں ایک فرشتہ عزرائیل علیہ السلام بھی ہیں اس لئے میں نے نماز میں بھی حضرت سلامت کہا۔ یہ جواب سن کر شیخ زادے شرمندہ ہو کر اپنا سامنے رہ گئے۔ سو بعض جگہ تو یہ غضب ہے کہ السلام علیکم سے ناراض ہوتے ہیں مگر غریب قوم کے لوگوں کو بھی اتنی رعایت چاہیئے السلام علیکم تان کہ نہ کہا کریں جس سے سننے والوں کو یہ شبہ ہو کہ یہ اپنے کو ان کی برائی سمجھتے ہیں۔

ایک بار میں کاغذ صلہ گیا بیٹھا تھا تو ایک نائی صاحب آئے اور بڑے تان کر سلام کیا یعنی سخت لہجہ میں السلام علیکم کہا مجھے اس کے لہجہ سے مساوات کا دعویٰ معلوم ہوتا تھا میں نے جواب دیدیا۔ اس کے بعد اُس کے سوال کیا کہ حضرت جو سلام سے بُرا ماننے وہ کیسا ہے۔ میں نے کہا جو سلام سے برا مانے وہ بہت بُرا اور جو تان کر سلام کرے جس سے مساوات کا دعویٰ ٹھیکتا ہو وہ اس سے بھی بُرا وہاں جتنے رئیس بیٹھے تھے سب ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اس مرض کو تم نے سمجھا سلام سے بھلا کون بُرا مانتا ہے مگر اس کے طرزے لوگوں کو ناگوار ہی ہوتی ہے اور فی الواقع چھوٹوں کا دعویٰ مساوات تو ناگوار ہوتا ہی ہے۔ بیٹھا چاہے کیسے ہی بڑے درجہ پر ہو باپ سے تو ادنیٰ ہی ہے پھر اگر وہ باپ کی برابری کرنے لگے تو یقیناً بُرا معلوم ہوگا بیشک ہر میں تو باپ سے کم ہی ہے گو باپ کا قرہی ہو اس کا بھی ادب

ضروری ہے وہ نہ سلام سے مسلمانوں کو کیوں ناگواری ہونے لگی۔

حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں حق تعالیٰ مسلمانوں کو سلام فرمائیں گے یعنی اہل جنت سے فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ قرآن شریف میں ہے مَلَاؤْا مِنْ مَّزَاجِ السَّحَابِ (ان کو پُروردگار مہربان کی طرف سے سلام فرمایا جاوے گا) نیز تشہد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اَللّٰهُمَّ عَلَیْكَ اَبْکَا السَّحَابِ وَرَحْمَةُ الْاٰنِ وَبَرَکَاتُہَا (سلام تم پر پس منی صلی اللہ علیہ وسلم) اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں) کہا جاتا ہے تو ہر مسلمان روزِ راء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے پھر یہ کیوں بُرا ہونے لگا۔ یہ تو بیچ میں کچھ جملے معترضہ آگئے تھے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو شخص سب کو تارک بنا نا چاہے وہ نا ٹی ہے۔ چنانچہ حضرت حاجی صاحب نے ان کی بی کو جاندا وقت کرنے سے منع فرمایا۔ امام سفیان ثوریؒ یا وجود کی بہت بڑے تارک تھے حتیٰ کہ خلیفہ ہارون رشید جو خلافت سے پہلے ان کا بڑا دوست تھا خلیفہ ہونے کے بعد انہوں نے ہارون رشید سے ملنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ بیت المال میں ان کے مذاق کے موافق احتیاط نہ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کا خط ان کے پاس آیا تو اس کو ہاتھ سے نہیں کھولا بلکہ ایک کڑوسی سے کھولا۔ خط میں ہارون رشید نے ان کی شکایت کی تھی کہ آپ نے مجھ سے ملنا چھوڑ دیا امام سفیان ثوریؒ نے سخت جواب دیا اور لکھا کہ تم بیت المال میں بیجا تصرف کرتے ہو قیامت میں تم سے اس کی باز پرس ہوگی اس لئے میں تم سے نہیں ملنا چاہتا مبادا کہیں میں بھی غضب میں گرفتار نہ ہو جاؤں وقت کا مال بہت احتیاط کے قابل ہے۔

ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چراغ جلا کر کچھ کام کر رہے تھے کہ اتنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چراغ فوراً گل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے آتے ہی آپ نے چراغ کیوں بجھا دیا فرمایا کہ اس میں بیت المال کا تیل ہے اب تک تو میں بیت المال کا کام کر رہا تھا اس لئے میرے واسطے مباح تھا اور اب ہم دونوں باتیں کریں گے

اس کے لئے بیت المال کا تیل جلا نا جائز نہیں۔ اس لئے میں نے چراغ بجھ کر دیا۔
 سبحان اللہ حضرات صحابہ میں کیسی احتیاط تھی اگر آجکل کوئی شخص ایسی احتیاط
 کرنے لگے تو عوام تو کیا غواص بھی اسے وہی کہنے لگیں۔

میرے ایک دوست کا قصہ ہے کہ وہ ایک اسلامی مدرسہ میں مہمان ہوئے
 مغرب کے بعد مہتمم صاحب نے کسی خادم کو حکم دیا کہ ان کے کمرہ میں لائٹیں روشن کر دے
 انہوں نے فوراً ہی کہا کہ اگر مہتمم صاحب کا تیل ہو تو لانا اور اگر مدسہ کا ہوست لانا۔
 وہاں ایک بزرگ خانہ صاحب تشریف فرما تھے جو ہمارے حضرات کے صحبت یافتہ
 ہیں وہ کہنے لگے کہ یہ شخص اشرف علی کا تعلیم یافتہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ ایسی احتیاط
 اسی کے یہاں ہے۔ ان باتوں پر لوگ مجھے وہی کہتے ہیں مگر ایسا وہم بھی مبارک
 ہے جو حضرات سلف کے ملحق سے مطابقی ہو۔ تو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ
 اتنے بڑے تو تارک تھے مگر وہ فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ گزر گیا جبکہ روپیہ رکھنا مفسر
 تھا آجکل روپیہ جمع کرنا مفید ہے کیونکہ آجکل انسان کا سب سے پہلا اثر دین
 پر ہوتا ہے کہ مفلسی میں انسان کو حرام و حلال کی کچھ تمیز نہیں رہتی پھر فرمایا کہ ہمارے
 پاس یہ دنیا نیر نہ ہوتے تو یہ امر اہم کو دستمال بنا دیتے۔ مگر مال کی بدولت یہ ہم کو
 کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ اکبر یہ وہ زمانہ ہے جو خیر القرون میں داخل ہے جو صحابہ کے زمانہ
 سے بہت قریب ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس زمانہ کے بابت
 فرما رہے ہیں کہ اس وقت مال جمع کرنا مفید ہے اس سے قیاس کر لیا جائے کہ
 آجکل مال جمع کرنا کتنا ضروری ہے۔ پس جس مسلمان کے پاس کچھ ذخیرہ ہو اُسے
 چاہیے کہ احتیاط سے خرچ کرے اسراف نہ کرے **قُلْنَا اللَّهُ يَخْبِرُكَ بِعَقْدِ ذَٰلِكَ أَمْرًا** شاید
 کسی وقت ضرورت ہو جائے تو پھر ایشان نہ ہونا پڑے۔ اسی طرح بخل بھی نہ کرو
 اس کی عادت بھی وہی ہے **قُلْنَا اللَّهُ يَخْبِرُكَ بِعَقْدِ ذَٰلِكَ أَمْرًا** (شاید اللہ تعالیٰ
 اس کے بعد کوئی بات پیدا کر دیں) کیونکہ بخل سے بعض دفعہ ضرورت کے موقع میں بھی
 لے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی بات پیدا کر دیں۔

تنگی کی جاتی ہے اور اتنی تنگی کے بعد پھر عداوت ہوتی ہے کہ ہائے ہم نے اس موقع میں کیوں نہ خرچ کیا۔ مثلاً کسی تنگ کام کے لئے چندہ ہو رہا ہے جس میں بہت کچھ ثواب لئے کی امید ہے بحسب آدمی ایسے موقع میں بھی تنگی کرتا ہے پھر بعد میں اُسے افسوس ہوتا ہے لَعَلَّ اللہَ یُجْزِئُ بَعْضَ ذَٰلِکَ أَمْثَرًا (شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی بات پیدا کر دیں) یہاں بھی صادق ہے اب میں اسراف کے متعلق ایک بات بتلاتا ہوں جو شاید آج تک نہ سنی ہوگی وہ یہ کہ اسراف کی حقیقت مشہور یہ ہے کہ معصیت میں خرچ کرنا اسراف ہے اس سے بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا ہوگا کہ قیمتی کپڑے پہننا اور گھر کے لئے ذریعہ و آرائش کا سامان خریدنا اسراف میں داخل نہیں کیونکہ یہ انفاق امور محمد میں نہیں ہے اور بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ بلا ضرورت خرچ کرنا اسراف ہے گو سماج ہی میں صرف کیا جائے ان کے نزدیک زیادہ قیمتی لباس بھی اسراف میں داخل ہے کیونکہ وہ ان کے نزدیک بلا ضرورت ہے مگر، دونوں باتیں غلط ہیں بلکہ اسراف کے لئے دو حدیں اور واقع میں وہ ایک ہی حد ہے لیکن میں تفصیل کرنے کے ان کو دو قرار دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ اسراف کے معنی تو وہی ہیں جو پہلے بیان کئے گئے یعنی انفاق فی المعصیت (گناہ میں خرچ کرنا) لیکن معاصی کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو فی نفسہ معاصی ہیں جیسے زنا اور تغا و غیرہ ان پر خرچ کرنا تو ہر شخص کے لئے اسراف ہے اور حرام ہے اور بعض معاصی وہ ہیں جو فی نفسہ معاصی نہیں بلکہ معصی الی المعصیت (گناہ کی طرف پہنچانے والا) ہونے کی وجہ سے معاصی بن گئے۔ ایسے مواقع میں خرچ کرنا مطلقاً حرام نہیں بلکہ جس کے لئے وہ فعل سبب معصیت بن جائے اس کے لئے حرام اور جس کے لئے سبب معصیت نہ ہو اس کے لئے جائز ہے تو اسراف کی ایک قسم ایسی نکلی جو ہر ایک کے لئے اسراف نہیں بلکہ بعض کے لئے اسراف ہے اور بعض کے لئے سماج ہے۔ مثلاً چار روپیہ کا حلوا کھانا یہ ہر ایک کے لئے اسراف نہیں بلکہ جس شخص کے پاس روپیہ حاجت سے زیادہ ہو اور چار روپیہ کا حلوا کھانے سے اس پر قرض بھی نہ ہو یا قرض ہو مگر اس کا ادا کرنے کے آسان ہو

اور کسی قسم کی پریشانی اس کو نہ ہو اس کو چار روپیہ کا حملوا کھانا یا عمدہ غذائیں کھانا جائز ہے اور جس شخص پر حملوا کھانے یا عمدہ عمدہ غذائیں کھوانے سے سودی قرض ہوتا ہے اس کے لئے یہ اسراف ہے کیونکہ اس کے حق میں یہ مفضی الی المعصیت (گناہ کی طرف) پہنچانے والا ہے۔ اسی طرح دو روپے گروہ کا کپڑا پہنتا پہلے شخص کے لئے جائز ہے اور دوسرے کے لئے اسراف اسی طرح مکان بنانا ایک تو ضرورت کے موافق ہے یہ تو سب کو جائز ہے۔ اور ایک ضرورت سے زیادہ ہے یہ بعض کے لئے جائز ہے بعض کے لئے اسراف ہے۔ جو شخص مرجع خلاف ہو کہ اس کے یہاں مہمان بکثرت آتے ہوں وہ لوگوں کو ٹھہرانے کے لئے اپنی حاجت سے زیادہ مکان بنادے تو جائز ہے بلکہ طاعت ہے اور جس کے یہاں مہمانداری زائد نہیں ہے اس کو ضرورت سے زیادہ مکان بنانا اسراف ہے۔ ہاں اگر یہ نیت ہو کہ ایک مکان میں خود رہیں گے اور دوسرے مکانات کو یا یہ پردے کران سے روپیہ وصول کریں گے اس صورت میں بھی زیادہ مکان بنانا اسراف میں داخل نہیں۔

اسی طرح مہمان کو عمدہ کھانا کھلانا اگر اس میں عجب و ریاء و تفاخر نہ ہو احسان جتلانے کی نیت نہ ہو نہ اُس سے مقروض ہونے کا اندیشہ ہو محض تطہیب خاطر طہیف کی نیت سے اپنی وسعت کا اظہار کے عمدہ کھانے پکائے جائیں تو اس حالت میں یہ فعل اسراف نہیں اور جو شخص زیادہ سامان کر لے سے ان بلاؤں میں مبتلا ہو جائے اس کو زیادہ سامان کرنا حرام اور اسراف ہے۔ اس کو چاہیے کہ جو موجود ہو مہمان کے سامنے رکھ دے۔ اور اگر کچھ نہ ہو تو فاقہ کرے اور مہمان کو بھی فاقہ کی اطلاع کر دے۔

حضرت شاہ ابوالمعالی کے پیر ایک مرتبہ ان کے گھر پر تشریف لائے مشاہ صاحب کہیں گئے ہوئے تھے اور اُس دن ان کے گھر پر فاقہ تھا ان کی بیوی کو جب معلوم ہوا کہ پیر صاحب تشریف لائے ہیں تو ان کو فتنہ ہوئی کہ پیر صاحب کب کب تشریف لاتے ہیں اگر آج ان کو بھی فاقہ کرایا تو بڑی بیجا بات ہے مامو

محلہ میں بھیجا کہ کسی سے آٹا دال قرض لے آوے مگر غریبوں کو قرض بھی کوئی نہیں دیا کرتا کہیں سے آٹا دال نہ ملا پھر دوسری مرتبہ بھیجا کہ پیسے ہی قرض مل جاویں تو بار بار سے جنس منگالیں گے مگر کہیں سے دام بھی اُدھار نہ ملے پھر صاحب نے جو بار بار ماما کو آتے جاتے دیکھا تو کچھ کھٹکے اس سے دریافت کیا کہ تو کس منکر میں بار بار آتی جاتی ہے۔ اس نے کہا حضور بات تو کہنے کی نہیں مگر مرشد سے کیا پرودہ۔ بات یہ ہے کہ آج شاہ صاحب کے یہاں فاقہ ہے۔ میں اس منکر میں ہوں کہ کہیں سے آٹا دال یا پیسے اُدھار مل جاویں تو آپ کے لئے کھانا تیار ہو جاوے۔ مگر کہیں سے کچھ بھی نہیں ملا حضرت شیخ کو یہ حال سنکر رنج ہوا اپنے پاس سے انھوں نے ایک روپیہ نکال کر دیا کہ جاؤ اس کا غلہ منگاؤ اور کھانا تیار کراؤ۔ اور جب غلہ آجاوے تو ہمارے پاس لے آنا چنانچہ غلہ لایا گیا آپ نے ایک نفوذ لکھ کر غلہ میں رکھ دیا۔ اس کی ایسی برکت ہوئی کہ غلہ کسی طرح ختم نہ ہوا اور غرض تک فاقہ کی نوبت نہ آئی۔

حضرت شاہ ابو المعالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سفر سے واپس آئے تو انھوں نے دیکھا کہ بہت دنوں سے روزانہ بلا تکلف کھانا پاک رہا ہے فاقہ ہی نہیں ہوتا ان کو تعجب ہوا کہ میرے پیچھے اتنا غلہ کہاں سے آگیا آخر دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ پیر صاحب نفوذ دے گئے ہیں، وہ بڑے پریشان ہوئے کیونکہ وہ فاقہ کے مشاق تھے ان حضرات کا مذاقہ اختیاری تھا اب ایسے وقت میں اگر کوئی غیر عارف ہوتا تو یوں کہتا سہ

در میان قعود یا تختہ بندم کرد؟

باز میگویی کہ دامن ترکن ہشیار باش

(قعود یا میں مجھ کو تختہ سے باندھ کر ڈال دیا پھر کہتے ہو دیکھ ہوشیار رہ)

(دامن تر نہ ہو)

کیونکہ یہاں دو چیزوں میں تعارض ہو رہا ہے اگر پیر کا نفوذ غلہ سے نکال کر الگ کر دیتے ہیں تو اس میں بظاہر پیر سے اپنے بڑے ہونے کا دعویٰ ہے اور اگر الگ نہیں

کرتے تو اپنے مذاق کو حید کے خلاف ہے۔ مگر شاہ صاحب عارف تھے انھوں نے دونوں کو خوب جمع کیا فرمایا کہ پیر صاحب کے تعویذ کی برکت کا ہمارا سر زیادہ مستحق ہے غلہ میں رکھنے سے اس کی بے ادبی ہوتی ہے لاؤ اس تعویذ کو ہم اپنے سر سے باندھیں گے چنانچہ وہ نکالی کر لایا گیا اور شاہ صاحب نے اس کو اپنے سر سے باندھ لیا۔ دو تین روز میں غلہ ختم ہو گیا اور پھر وہی حالت ہو گئی جو پہلے تھی۔ کبھی فاقہ تھا کبھی کھانے پیتے تھے۔ شاید کوئی منطقی یہ کہے کہ اگر شاہ صاحب کو فاقہ کا ایسا ہی شوق تھا تو اس کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ تعویذ کو غلہ ہی میں رہنے دیتے تاکہ اس میں بھی برکت رہتی اور خود فاقہ نہ کھو جائے تو یاد رکھو یہاں منطلق نہیں چل سکتی یہ معرفت کا طریق ہے جس کا فتویٰ یہ ہے کہ موجود ہونے ہوئے فاقہ کرنا خلاف ادب ہے۔ مگر یہی رسی میں فاقہ کرنا خلاف ادب نہیں گو گھر میں سب کچھ موجود ہو۔ تو دیکھئے یہ حضرات کیسے بے تکلف تھے کہ ان کی تعلیم یافتہ مامانے پیر کو بھی فاقہ کی اطلاع کر دی۔

اسی طرح ہمارے استاد علیہ الرحمۃ کے صاحبزادے کے یہاں ایک بار مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مہمان ہوئے۔ اس دن ان کے یہاں فاقہ تھا انھوں نے بے تکلف مولانا سے عرض کر دیا کہ آج میرے یہاں تو فاقہ ہے اور قرض کو جی نہیں مانتا اگر آپ فرمائیں تو بعض لوگ آپ کی دعوت کیلئے کے مشتاق یہاں موجود ہیں ان سے کسی کو دعوت کی اجازت دیدوں، مولانا نے فرمایا کہ ہرگز نہیں میں تو تیرا مہمان ہوں اگر تیرے یہاں فاقہ ہے تو میں بھی فاقہ کروں گا چنانچہ شام تک مولانا کا بھی فاقہ رہا۔ مغرب کے قریب ایک آدمی گھاؤں سے آیا اور حکیم صاحب کو گیارہ روپے دے گیا کیونکہ اس کا کوئی عزیز بر حکیم صاحب کے علاج سے اچھا ہوا تھا حکیم صاحب وہ روپے لے کر مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت آپ کی برکت سے خدا تعالیٰ نے یہ روپے مجھ پر عطا فرمائے ہیں اب میں عمدہ کھانا پکواؤں گا حضرت نے منع فرمایا کہ بھائی تکلف مت کرو، مگر وہ نہ مانے اور کہنے لگے کہ حضرت

دن بھر تو فاقہ رہا اب بھی عمدہ کھانا نہ کھاویں غرض عشرہ کے وقت تک پلا کو وغیرہ بہت عمدہ تیار کرادیا۔ تو میزبان کو ایسا ہی بے تکلف ہونا چاہیے مگر مہمان کو زیادہ بے تکلف نہ بننا چاہیے کہ لگیں طرح طرح کی فرمائشیں کو لے دوسرے یہ کہ میزبان اگر تکلف ہی میں رہے تو کب تک رہے گا۔ تم نے آج دو آدمیوں کے واسطے اُدھار قرض کر لیا روز روز کس کس کے لئے اُدھار کرتے پھر وگے کیونکہ آنے والوں کی یہ عادت ہے کہ جس شخص کو زیادہ مہمان نواز دیکھتے ہیں اس کے یہاں بار بار آمد و رفت رکھتے ہیں حتیٰ کہ وہ غریب تنگ آجاتا ہے مہمان بننے والوں کو اس کی ذرا فکر نہیں ہوتی کہ میزبان غریب کی گزر رہی ہے اس لئے مجھے ایسے شخص پر بہت رحم آیا کرتا ہے جو مہمان نوازی میں مشہور ہو۔ اس کے یہاں بعض لوگ محض کھانے ہی کے واسطے پڑے رہتے ہیں۔ دنیا میں ایسے بے حیا بھی بہت ہیں۔

تھناہ بھون میں ایک ملتا تھا اس بے چارہ کے یہاں مہمانوں کی کثرت رہتی تھی کہ اُسے اُدھار قرض کرنا پڑتا تھا اس نے مجھ سے شکایت کی۔ میں نے کہا کہ تم مہمانوں کے لئے نہ کچھ اہتمام اور انتظام کیا کرو اور نہ ان کو جواب دیا کرو۔ بس جتنی روٹیاں تمہارے پاس ہوا کریں وہی سب کے سامنے رکھ دیا کرو چاہے کسی کا پیٹ بھرے یا نہ بھر اُدھار قرض کر کے ہرگز نہ کرو جب لوگ بھوکے رہیں گے خود ہی آنا بھوڑ دیں گے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا تب اس کا پیچھا چھوٹا۔ تو یہ آنے والے مہمان اس کی کچھ پروا نہیں کرتے کہ جس کے یہاں ہم جا رہے ہیں اس پر کیا گزر رہی ہے ان کو تو اپنے کھانے سے کام دوسرے کی کیا فکر بلکہ بعض لوگ تو سفر ہی اسی واسطے کرتے ہیں کہ چند روز عمدہ عمدہ کھانے ملیں گے۔

جیسا کانپور میں ایک طالب علم مجھے وہ کہا کرتے تھے کہ جو لوگ فساد ہو کر دستار بندی کرا لیتے ہیں پڑے بے وقوف ہیں کیونکہ پھر مدرسہ کی روٹیاں نہیں ملتیں اسی لئے ہم تو اتنے غصہ سے مدرسہ میں پڑے ہیں مگر نور الانوار سے آگے نہیں بڑھتے تاکہ قراغت کے بعد روٹیاں بند نہ ہو جاویں تو اس بندہ خدا کو بڑھنے سے بھی

روٹیاں ہی مقصود تھیں۔

مثل مشہور ہے کہ کسی طالبہ سے کسی نے پوچھا دو اور دو کتنے ہوتے ہیں کہا چار روٹیاں وہ بھی کوئی ایسا ہی بندہ شکم ہوگا جس کو پڑھنے پڑھانے سے روٹیاں ہی مقصود ہوں گی۔

اسی طرح ایک بسیار خوار سے کسی نے پوچھا کہ تم کو قرآن کا کونسا مضمون یاد ہے۔ کہنے لگا دو آیتیں ایک احکام کی ایک دعا کی۔ احکام میں کُلُوا وَ الشُّرَبُوا کھاؤ اور پیو (علاء میں رُشِنَا اُحْزِنَا عَلَیْنَا مَا شَدَّ قَاتِنَ السَّمَاءِ) اے پروردگار ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما سو بعض مہمان بھرا ایسے ہوتے ہیں۔ اس لئے میں کہہ رہا تھا کہ میرا بان کو بے تکلف ہونا چاہئے کہ جو موجود ہو سامنے رکھ دے اور اگر کچھ نہ ہو تو مہمان کو فاقہ کی اطلاع کر دے خوا مخواہ دوسروں کے لئے قرض نہ کرے۔ قرض سے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ قرض لینا جائز ہے اگر ضرورت ہو اور پریشانی نہ ہو مگر پریشانی میں طبع مختلف ہیں۔ بعض لوگوں کو قرض سے پریشانی نہیں ہوتی اور بعض کو بہت پریشانی ہوتی ہے۔

حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی وصیت میں تحریر فرماتے ہیں کہ بندہ پر کبھی قرض نہیں ہوتا۔ وہ تو قرض سے احتیاجتے تھے کہ وصیت میں بے تکلف لکھ گئے کہ میرے قرض ادا کرنے کی کوئی فکر نہ کرے مجھ پر قرض ہونا ہی نہیں۔

اور مولانا صاحب الفضل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر قرض ہوتا تھا یہاں تک کہ دس سال کے وقت مولانا کے ذمہ کئی ہزار روپے قرض تھے۔ ایک ہزار چار سو نے تنہا ادا کر دیئے۔ تو بزرگوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ خوب کہا ہے

بگوش گل چہ سخن گفت کہ خداں است

بند لیب چہ فرمودہ کہ نالان است

دترجمہ ہے۔ گل کے کان میں کیا کہہ دیا ہے کہ خدا اس سے۔ جلیل سے کیا فرما دیا ہے کہ نالاں ہے)

مولانا فرماتے ہیں سے

مگر بعلم آئیم مایوان اوست در بچیل آئیم مازندان اوست
گر بخواب آئیم مستان ویم در بہ بیداری بہ دستان ویم
در ترد و ہر کہ آشفته است حق بگوش او معرا گشتہ است
(اگر علم تک ہماری رسائی ہو جائے تو یہ ان کا ایوان ہے کہ تصرف حق سے علم کا درجہ حاصل ہو اور جہل میں جتنا رہیں تو ان کا زندان ہے کہ حق تعالیٰ کا تصرف ہے کہ مجلس جہل سے نہیں نکلے اگر سو رہیں تو انہیں کسے بے ہوش کئے ہوئے ہیں اور اگر جاگ انہیں تو بھی ان ہی کی گفتگو میں ہیں۔ جو شخص کسی ترد میں گرفتار ہو رہا ہے گو با حق تعلق نے اس کے کان میں کوئی معرا کہہ دیا ہے)

او۔ وہ جو عہد بیٹا میں آیا ہے کہ مدیون کی روح دین کی وجہ سے معنی رہتی ہے جنت میں داخل نہیں ہو۔ یہ باقی وہ اس پر محمول ہے کہ قرض بلا ضرورت ہو۔ اور ادا کا قصد نہ ہو اور اگر بضرورت ہو اور ادا کا بخت، قصد ہو تو اس کیلئے وعدہ ہے کہ حق تعالیٰ یا تو اس کا قرض دینا ہی میں ادا کر دیں۔ گئے ورنہ آخرت میں رائج سے معاف کر دیں گے۔ اسی لئے بعض اہل اللہ قرض پر بہت جبری ہوئے تھے۔ حضرت شیخ احمد خضر ویدہم بہت مقروض تھے مگر ایسے ہی آمدنی بھی بہت تھی لوگ مقتصد تھے نذرانے بہت آتے تھے اس لئے کوئی شخص قرض دینے سے انکار نہ کرتا تھا جب وہ مرے لگے تو سب لوگوں کو اپنے اپنے روپیہ کی تسکیر ہوئی اور انہوں نے گھر پر آکر گفت و منا شروع کیا کہ آپ تو مر رہے ہیں ہماری رقم کہاں ہے آپ خاموش ہو کر منہ ڈھانک کر لیٹ گئے۔ فرمایا 'خدا پر نظر رکھو۔ اتنے میں ایک حلوائی کا لڑکا حلوا بیچتا ہو' سامنے سے گذرا آپ نے اسے بلایا

اور سارا حلوا خرید کر لوگوں کو کھلا دیا۔ لڑکے نے دام مانگے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ لوگ بھی اپنے دام ہی مانگ رہے تو بھی ان کے ساتھ بیٹھ جا۔ یہ سن کر لڑکے نے رونا شروع کیا کہ ہائے مجھے تو میرا باپ مار ڈالے گا۔ لڑکے کے رونے کو دیکھ کر سب لوگوں کو شیخ پر غصہ آیا کہ بھلا ان بزرگ کو مرتے مرتے بھی قرض کرنے کی کیا ضرورت تھی مگر ان کو کیا خیال تھی کہ انھوں نے قرض خواہوں کی ضرورت سے بہ کام کیا تھا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ کسی امیر کا ایک خادم ایک سینی میں شرفیاں لے کر حاضر خدمت ہوا اور حضرت شیخ سے عرض کیا کہ فلاں امیر نے یہ ہدیہ خدمت والا میں ارسال کیا ہے آپ نے اسے قبول فرمایا دیکھا تو بالکل قرض کے برابر تھا اسی وقت آپ نے سب قرض ادا فرما دیا۔ اب تو لوگ بڑے معتقد ہوئے کہ واقعی مقبول بندے ہیں۔

کسی خادم نے عرض کیا کہ حضرت، آپ نے حلوائی کے لڑکے کا حلوا بلا ضرورت کیوں خرید فرمایا تھا۔ اس سے تو بڑی ذلت ہو رہی تھی فرمایا کہ یہ سارے قرض ادا جب یہاں آکر بیٹھے ہیں نے دعا کی ارشاد ہوا کہ ہمارے یہاں کچھ کمی نہیں مگر اس وقت کوئی روٹنے والا ہونا چاہیے اور ان میں کوئی روٹنے والا ہے نہیں۔ میں نے یہ روٹنے کی ترکیب کی تھی۔

اسی کو مولانا فرماتے ہیں :-

تا نہ گریہ کو دکھلاؤ فردش	بھر بخشائش نمی آید بگو مشش
تا نگریہ طفلش کے جو مشد لین	تا نہ گریہ ابر کے خستہ دامن
گر تو خواہی کہ بلا جان آخری	جان خود را در قفسہ رخ آوری
در قفسہ رخ باش تا شادان شوی	گر یہ کن تا بے دہاں خندان شوی

(جب تک حلوا فروش لڑکا نہ رویا بخشش کا دریا جوش میں نہ آیا۔ جب تک بچہ نہیں روتا ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں جوش مارتا۔ جب تک ابر نہ برسے چمن سرسبز نہیں ہوتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بلا سے جان تھاری

چھوٹ جائے تو جان سے گرے و زاری کرو تا کہ تم کو خوشی حاصل ہوگرہ
 کرو تا کہ بے وہاں پہننے والے ہو)

پھر فرماتے ہیں :

در پس ہر گریہ آخر خندہ ایست

مرد آخر میں مبارک بندہ ایست

(ہر گریہ و زاری کے بعد خوشی ہے مرد آخر میں مبارک بندہ ہے)

اس شعر میں اکبر حسین حج مرحوم نے لطیفہ کیا وہ کہتے ہیں :

در پس ہر کچھ آخر خندہ ایست

مرد آخر میں مبارک بندہ ایست

رہر کچھ کے بعد خندہ ہے انجام سوچنے والا مبارک بندہ ہے)

وہ کہتے تھے کہ مولویوں کے وعظ تو سیکڑوں ایسے سنے ہوں گے جو چندہ کے ذکر
 سے خالی ہوں گے مگر کچھ ایک بھی ایسا نہ ہوگا۔ خیر یہ تو ایک لطیفہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں
 تھا کہ قرض سے پریشانی ہونے میں طبائع مختلف ہیں بعض لوگوں کو اس سے پریشانی
 نہیں ہوتی۔ لہذا ایسے لوگوں کو قرض کرنا جائز ہے۔ غرض اسراف کی ایک صورت
 یہ بھی ہے کہ مصرت تو جائز ہے مگر اس میں خرچ کیلئے سے گناہ پیدا ہو سکتے ہیں
 تو جہاں مصرت جائز ہے بھی گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو اس کو بھی اسراف
 کہا جائے گا اور جس کو اندیشہ نہ ہو اس کے لئے وہ اسراف نہیں۔ اس پر ایک حکایت
 اور باد آئی۔ حافظ محمد یوسف صاحب تھانوی نے بیان فرمایا کہ بھوپال میں ایک
 مرتبہ سنتیں پڑھتے ہوئے سخت بارش آگئی سب لوگ نماز توڑ کر کوئی جلدی جلدی
 پوری کر کے اندر بھاگ گئے مگر ایک شخص جو نہایت عمدہ قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے
 اطمینان سے نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ ان کا قیمتی لباس سب بھیگ گیا
 مگر انھوں نے اس کی ذرا پروا نہیں کی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اپنے کپڑے
 خراب کر لئے نماز مختصر کر کے اندر کیوں نہ آ گئے۔ کہا مجھے خدا نے کپڑے بہت

دینے میں میں گھر جا کر دوسرا جوڑا بدل لوں گا لیکن دل نے یہ گوارہ کیا کہ محض کپڑوں کی خاطر میں نماز کو مختصر کروں۔ اس شخص کو قیمتی کپڑا پہننا جائز تھا کہ اس کی وجہ سے نماز میں قلب ذرا مشغول نہ ہوا اور ایسے لوگوں کو اجازت نہیں جن کی یہ حالت ہے کہ جب عمدہ کپڑا پہنتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے حکم کا خیال نہیں رہتا کپڑوں کی وجہ سے نماز برہاد کر دیتے ہیں بعض لوگ عمدہ لباس پہن کر ایسے تکلف سے نماز پڑھتے ہیں کہ جب تک ان کے پاس والا آدمی کھڑا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ نہیں اٹھتے۔ یہ سوچتے ہیں کہ ایسا نہ ہو ہمارا کپڑا دوسرے آدمی کے نیچے دب جائے اور اٹھتے ہوئے جھرجھر ہو جائے اس لئے وہ بعد میں اٹھتے ہیں تو ان کی ساری نماز کپڑوں کے سنبھالنے میں ختم ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کو قیمتی کپڑا پہننا مکروہ ہے۔

ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جمعہ کے دن ایک نیا کرتہ پہنا جو ان کا اچھا معلوم ہوا، آپ نے قیمتی منگا کر اس کی دونوں آستین کاٹ ڈالیں لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں یہ کرتہ بہن کر اپنے کو اچھا لگا اور جس وقت انسان اپنی نگاہ میں اچھا لگے اس وقت وہ خدا کی نظر میں بُرا ہوتا ہے اس لئے میں نے کرتہ کو معیوب کر دیا تھا تاکہ اس پر نظر نہ رہے۔

سبحان اللہ ان حضرات کو اپنے نفس کی کیسی نگہداشت تھی ان کو قیمتی کپڑا پہننا بالکل جائز تھا کیونکہ ان کو قیمتی لباس سے اپنے اوپر نظر نہ ہوتی تھی اور اگر کبھی اس کا شبہ ہوتا تھا تو فوراً ہی اُس کا علاج کر لیتے تھے۔

حضرت شیخ عبدالفتاح درجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کسی جگہ سے ایک آئینہ بہت قیمتی ہدیہ میں آیا۔ حضرت شیخ کنگھی کرتے ہوئے اُسے سامنے رکھ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ خادم ہاتھ میں آئینہ لئے آتا تھا اتفاق سے گر کر ٹوٹ گیا خادم کو خون ہوا کہ دیکھتے آج حقیقی نہ ہو۔ اُسے اگر عرض کیا ہے

از قضا آئینہ چینی شکست (قضا الہی سے چینی آئینہ ٹوٹ گیا)

آپ نے فوراً جواب دیا ہے

خوب خدا اسباب خود یعنی شکست (اچھا ہوا کہ اسباب یعنی ٹوٹ گیا) معلوم ہو گیا کہ شیخ کے دل کو اس سے ذرا بھی لگاؤ نہ تھا جب تک موجود رہا خدا کی نعمت سمجھ کر استعمال کرتے رہے، جب ٹوٹ گیا تو دل پر ذرا بھی گرائی نہ تھی۔ اس حالت میں آپ کو قیمتی سے قیمتی سامان رکھنا بھی جائز تھا اے اسراف نہ کہا جائے گا اور جس کو قیمتی سامان سے تعلق اور لگاؤ ہو جائے اس کے لئے ایسا سامان اسراف میں داخل ہے یہی وجہ ہے کہ مشائخ بعض دفعہ ایک مرید کو خوش پوشاکی پر زجر فرماتے ہیں اور دوسرے کو کچھ نہیں کہتے۔ اس کا منظر یہی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے قلب کو اس سے لگاؤ ہوتا ہے اور دوسرے کے قلب کو لگاؤ نہیں ہوتا۔ یہ مضمون بہت طویل ہو گیا مگر کچھ مضائقہ نہیں بہت سے کارآمد مضامین بحمد اللہ بیان ہو گئے۔

میں یہ بتلا رہا تھا کہ لَعَلَّ اللّٰهَ يُخَيِّدُ بَعْضَ ذٰلِکَ اَمْتَوَادِ رشاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی بات پیدا کر دیں) ایسی عام حکمت ہے جو طلاق کے علاوہ تمام احکام میں جاری ہے۔ چنانچہ اسراف اور بخل میں بھی حکمت جاری ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال بیان کرتا ہوں۔

دشمنی اور دوستی کے لئے بھی شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے اور اس میں بھی اس حکمت کا جبران بہت واضح ہے بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اَحِبُّ حَبِيبِكَ حَرَمًا مَّا عَسَى اَنْ يَّكُوْنَ حَبِيبًا يُّؤْمَا مَّا وَابْعَضُ بَعِيْضًا حَرَمًا مَّا عَسَى اَنْ يَّكُوْنَ حَبِيبًا يُّؤْمَا یعنی دوست کے ساتھ دوستی اعتدال کے ساتھ کرو شاید وہ کسی وقت تمہارا دشمن ہو جاوے تو تمہارے سارے زاد معلوم ہونے کے سبب تم کو ضرر پہنچاوے۔ اور دشمن کے ساتھ دشمنی بھی اعتدال کے ساتھ کرو شاید وہ کسی وقت دوست ہو جاوے تو آنکھیں سامنے کرتے ہوئے حجاب نہ ہو۔ میں بضم کہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کے عقلاء جمع ہو جاویں تو اس ذات پاک حضور صلی اللہ

کی برابر ہرگز حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ آپ نے دوستی اور دشمنی کی کسی حد تبلا دی کہ دوستی ایسی کرو کہ اگر وہ کسی وقت دشمن ہو جاوے تو تم کو پریشانی نہ ہو۔ اور دشمنی بھی ایسی کرو کہ اگر کسی وقت دوست ہو جاوے تو آنکھیں سامنے کھلتے ہوئے نہامت نہ ہو۔ یہ وہی حکمت ہے لَعَلَّ اللّٰهُ يَتَّخِذَ مِنْ بَيْنِنَا ذُلًّا وَلَئِنْ آمَنُوا شَآئِدَ اللّٰهُ تَعَالٰی اس کے بعد کوئی بات پیدا کر دیں کہ دوستی اور دشمنی کرتے ہوئے یہ سوچ لیا کرو کہ شاید حق تعالیٰ بعد میں کوئی نئی بات پیدا کر دیں۔ پھر نادم ہونا پڑے تو اسی وقت اس کی رعایت کر لینی چاہیے۔ کیا کوئی حکیم ہے جس کی باتوں میں ایسی باتیں ہوں ہرگز نہیں۔ اب ہماری حالت یہ ہے کہ نہ ہماری دوستی کی کوئی حد ہے نہ دشمنی کی۔ دوستی کریں گے تو ایسی کہ دوست کو بھائی اور اولاد سے بھی بڑھا دیں گے۔ بھائی سے تو روپے پیسے کا بھی حساب ہوتا ہوگا اور دوست سے کسی کا چیز کا حساب نہیں وہ جو چاہے کرے۔ پورا خود مختار ہے۔ اس کے سامنے اپنے سارے راز بیان کر دیتے ہیں جسے کہ خاندانی جھگڑے بھی سب اس کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ عزیزوں سے تو کچھ پردہ بھی ہوتا ہے مگر دوستوں سے کسی بات کا پردہ ہی نہیں ہوتا جس کا انحصار یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی وقت وہ دشمنی پر آمادہ ہو گیا تو ان حضرات کے سامنے راز ظاہر کر دے گا۔ میں کہتا ہوں کہ دوستوں سے اپنے خاص راز ہرگز ظاہر نہ کرو۔ پیر سے زیادہ کوئی دوست نہیں ہوتا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ پیر سے بھی وہی راز ظاہر کرے جن سے اصلح کا تعلق ہو۔ باقی راز امت ظاہر کرو۔ شاید کوئی یہ کہے کہ کیا پیر بھی دشمن ہو سکتا ہے۔ اگر اس میں ایسا احتمال ہو تو پھر وہ پیر بننے کے لائق ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ دشمن نہ ہو تو شاید تم دشمن ہو جاؤ۔ اور اس کا پہل مشاہدہ ہو رہا ہے کہ بعض لوگ ایک عرصہ تک کسی کے معتقد تھے مگر پھر کسی بنا پر پیر کے دشمن ہو گئے کیونکہ وہ بات ان کے مزاج کے خلاف تھی۔ افسوس یا ایک تعلق ایسا تھا جس کو تمام تعلقات سے قوی سمجھا جاتا تھا مگر اس زمانہ میں اس کے لئے بھی بقاء نہیں۔ پس جب تک پیر سے کوئی بات اپنی طبیعت کے خلاف

صادر ہو اس وقت تک تو وہ پیر ہے، قطب ہے اور بڑا اولیٰ ہے اور جس دن مرید کی طبیعت کے خلاف کوئی بات اس سے ظاہر ہوئی گو وہ مشریت کے بالکل مطابق ہو مثلاً اس نے زجر و تنبیہ کے طور پر مرید کو اپنے یہاں سے نکال دیا یا مجمع عام میں اس کو بُرا بھلا کہہ دیا۔ اب یہ حضرت پیر کے بھی دشمن ہو گئے اور اس کے خاندان کے بھی تو میں کہتا ہوں کہ پیر کا دشمن ہو جانا اگر بعید معلوم ہوتا ہے تو آپ کا دشمن ہو جانا کچھ بھی بعید نہیں۔ تو اسی خیال سے آپ سارے راز اس کے سامنے ظاہر نہ کیجئے کہ یہ معلوم ہم آج اُن کے معتقد ہیں کل کو ہم کیسے ہوں گے اس وقت افسوس کرنا پڑیگا۔ ہم نے بے ضرورت اپنے اسرار بر کسی کو کیوں مطلع کر دیا۔ دوسرے پیر بھی آخر پشورے اگر وہی دشمن ہو جائے تو کیا محال ہے حضرت مولانا گنگوہیؒ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ہمارا استاد و مہتر تھے کذا صحت اگر چاہتے ہو تو کسی سے توقع نہ رکھو۔ کیونکہ اکثر شیخ و غم کا سبب یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی سے امید تو اور کچھ اور اُس سے برتاؤ اور کچھ ظاہر ہوا پھر مولانا گنگوہیؒ نے فرمایا کہ بھائی میں کہتا ہوں کہ تم مجھ سے بھی امید نہ رکھو۔ اللہ اکبر یہی تو اہل اللہ کی علامت ہے کہ وہ معاملات میں اپنے کو بھی دوسروں کی برابر سمجھتے ہیں چنانچہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ صحابہ کے ساتھ ایسا ہی تھا کہ کوئی خاص امتیازی شان اپنے واسطے نہیں رکھی تھی۔ حدیث میں ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے تو آپ نے تین بار الشکرم علیک اذ انتہی (اسلام علیکم میں اندر آؤں) فرمایا۔ یہ استیذان تھا یعنی اپنے بعد سلام کے اجازت طلب کی کہ میں اندر آؤں، حضرت سعد بن عبادہ خاموش رہے یہ خیال کیا کہ اچھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سلام و تہنیت جو کہ دعا ہے تو ہم کو برکت دعا کی زیادہ حاصل ہو۔ جب تین بار کے بعد بھی جواب آیا تو آپ واپس ہو گئے۔ سبحان اللہ کیسے شان تھی بھلا آج کل تو کوئی ایسا کر کے دیکھے اپنے پیر کے ساتھ جو اسی وقت بیعت قطع کر دیں کہ ہم نے تین بار آواز دی اور جواب بھی دیا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زرا بھی ناگواری نہ ہوئی کیونکہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے یا نہ دے اور استیذان کا یہ قاعدہ نامہ مکان میں تو ہے ہی مروانہ مکان میں بھی ہی قاعدہ ہے۔ کہ بدن اجازت کے اندر نہ جاؤ۔ مگر افسوس آج کل مسلمانوں نے اس طریقہ کو چھوڑ دیا اور شرم کی جگہ ہے کہ اس پر غیر تو میں عمل کرتی ہیں انھوں نے اسلام بھی

یہ قاعدہ یکساں ہے مگر افسوس کہ مسلمانوں کو اسلامی اصول کی قدر نہیں البتہ مردانہ مکان میں ایک تفصیل بھی ہے وہ یہ کہ مردانہ مکان دو قسم کے ہیں ایک وہ جس میں اسی واسطے بیٹھتے ہوں تاکہ لوگ آکر ملیں وہاں استیذان کی ضرورت نہیں مثلاً مردانہ مکان کے صحن میں جانے کیلئے استیذان کی ضرورت نہیں اور ایک مردانہ مکان وہ ہے جہاں ملاقات کے لئے نہیں بیٹھتے مثلاً مردانہ مکان میں کوئی کمرہ ہے جس پر پے پے پڑے ہوئے ہیں گویا کوارڈ بند ہیں تو اس میں بدون استیذان کے داخل نہ ہوتا چلے جئے خوب سمجھ لو اس میں اگر غلطی کہتے ہیں عرض جب واپس تشریف لے چلے اور حضرت سعدؓ نے پھر آواز دہی تو رہا ہر نکلے اور آپؐ کے پیچھے دوڑے اور واپس تشریف لیجانے کے متعلق دریافت کیا آپؐ فرمایا کہ جب عیسری بار میں جو اینٹیں ملاہم واپس ہو گئے۔ کیونکہ شرعی قانون اس کے متعلق یہی ہے تو دیکھئے آپؐ نے اس قانون کو اپنی ذات مبارک کے لئے بھی جاری فرمایا۔ اسی طرح حدیث میں ایک اور واقعہ حضرت بریرہؓ کا ہے کہ جب وہ آزاد ہو گئیں اور شرعی قاعدہ سے ان کو اختیار دیا گیا کہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ جس سے غلامی کی حالت میں نکاح ہوا احتیاج نکاح باقی رکھیں یا نسخ کر دیں اور انھوں نے اس اختیار کی بنا پر نسخ نکاح کو اختیار کیا تو ان کے پہلے شوہر کو بہت رنج ہوا کیونکہ ان کو بریرہؓ سے محبت تھی اور حضرت بریرہؓ کو ان سے نفرت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کی حالت کو دیکھ کر بریرہؓ سے فرمایا کہ اگر تم غیث سے نکاح کر لو تو اچھا ہے۔ حضرت بریرہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ آپ کا حکم ہے یا مشورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم نہیں محض مشورہ ہے۔ تو انھوں نے صاف عرض کر دیا کہ میں اس مشورہ کو قبول نہیں کرتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بریرہؓ کے اس جواب سے مطلق ناگوار ہی نہیں ہوئی۔ کیونکہ مشورہ کا قانون یہی ہے کہ دوسرے شخص کو اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے کا پورا اختیار ہوتا ہے۔ لیکن ابھی تو اس قاعدہ پر کوئی عمل کر کے دیکھئے کہ پیر صاحب کوئی مشورہ دیں یا کسی کی سفارش کریں اور مرید نہ ملے تو پھر دیکھئے کیا حال ہو۔ لیکن شرعاً اس پر کوئی ملامت نہیں کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ پر عمل کرنا واجب نہیں تھا تو پیر صاحب کے مشورہ پر عمل کرنا کہاں سے واجب ہو گیا۔ تو حضرت مولانا کا اتباع سنت ملاحظہ ہو کہ اس قاعدہ کلیہ میں اپنے کو بھی داخل فرمایا۔ خلاصہ یہ کہ اُحِبُّ بِمَوْلَانَا كَاتِبَاتِ اَمِّ (دوست سے اعتدال کے ساتھ دوستی رکھو) سے بزرگوں کے لئے کو بھی مستثنیٰ نہیں فرمایا۔

پس اس زمانہ پر پھر خاص اسرار کے جن کو اصلاح حال میں دخل ہو باقی اسرار چیرے جس مذکور پہلے کا عشر
سب کو عام ہے احیٰ حیاتِ عفو ناما غفرانی اَنْ یَّکُونَ بِغَفْلَتِهِمْ وَتُؤْمِنُوا بِالْغَفْلِ وَتَقْبَلُهُمْ تَعْنَانَا
فَاعْفُ عَنْهُمْ اِنْ یَّکُونَ بِغَفْلَةٍ وَتُعَافِرُوهُم سَهْوًا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ اِنَّ عَفْوَكَ هُوَ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَاتِهِمْ
مَوْجائے اور دشمن کے ساتھ دشمنی اعتدال سے کرو شاید وہ کسی وقت تمہارا دوست ہو جائے، یہ تو دینی
کی حالت کا بیان تھا کہ حد سے بڑھ جاتے ہیں اس طرح ہماری حالت دشمنی میں یہ ہے کہ اس میں بھی
حد سے نکل جاتے ہیں کہ پس جس سے عداوت ہوگی اس کی ایذا رسانی میں کسر نہیں رکھنے ہر ممکن طریقہ
سے اس کو ضرر پہنچاتے ہیں خواہ وہ شریعت کے موافق ہو یا خلاف حلال و حرام کی بھی ذرا ٹھہر
نہیں رہتی۔ لہذا اس حدیث میں دشمنی کی بھی حد بتلا دی۔ کیا ٹھکانے استقام کا کہ حق تعالیٰ نے
کفار تک کے ساتھ عداوت کرنے کیلئے بھی قوانین مقرر فرمائے ہیں چنانچہ ارشاد ہے وَلَا تُجَادِلُوهُمْ
عَنَّا قَوْمٌ اَمَّا عَنِ الْمَسِيحِ وَالْحَرْثِ اِنَّ لَنَا لَلْعَذَابَ الَّذِي لَا يُؤْتَوْنَ بِهِ الْيَتِيمَ النَّصْرَىٰ وَلَهُمَا وَكُلًّا
عَلَىٰ الْاُولٰٓئِكَ الْعَذَابُ اِنَّ اللّٰهَ سَكِينٌ يُّدِ الْعِقَابِ ۝ در ترجمہ اور تم کو کسی قوم کی عداوت جو
اس وجہ سے ہے کہ انھوں نے تم کو مسجد حرام سے روک دیا ہے اس بات پر برا گئی نہ کرے کہ تم حد سے
بھاڑو کر کے لگو اور (جیش) نیکی اور تقویٰ کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو اور گناہ اور ظلم میں
کسی کا ساتھ نہ دو اور (جیش) خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ بیشک حق تعالیٰ کا عذاب
بہت سخت ہے۔ دیکھئے صحابہ کی عداوت دینی تھی اور اس کا مختار بھی دین تھا کہ کفار نے مسجد
حرام پر ناخن قبضہ کر رکھا تھا اور اس کے اندر نماز اور طواف کرنے سے مسلمانوں کو روک دیا
تھا مگر اس میں بھی حکم ہوتا ہے کہ حدود سے مت نکلو گناہ اور ظلم نہ کرو نہ ان کاموں میں کسی
کا ساتھ دو۔ اب اس ارشاد کو سنکر مسلمان اپنی حالت پر غور کریں تو ان کو معلوم ہو گا کہ وہ دنیا
اور دشمنی میں حدود سے کتنا آگاہ و ذکر کرتے ہیں آج کل ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں جو دین کے لئے کسی
سے دوستی اور دشمنی کرتے ہوں ہماری دوستی اور دشمنی سب دنیا کے واسطے ہے پھر اگر شاؤنا دار
کسی کو کسی سے دین کے واسطے بھی دشمنی ہو تو اس میں حالت یہ ہے کہ دشمنی میں حدود سے احتیاط
کرتے ہیں کہ دین بھی بر باد ہو جا تا ہے پر لئے فٹون کو اپنی ناک کشنا اسی کا نام ہے کہ دوسروں کی
دنیا برباد کر کے لئے اپنا دین قرب کرتے ہیں آج کل دشمنی میں صرف یہ مقصد ہوتا کہ دوسرے کو

ضرر پہنچ جاوے چاہے اپنے کو کچھ لطف ہی نہ ہو بلکہ خواہ اپنے کو اس سے بڑھ کر ضرر پہنچ جائے اور اس میں راز یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے جذبات نفسانیہ کو عقل و شرع کے تابع نہیں کرتے بلکہ خود عقل و شرع کو جذبات کے تابع بنانا چاہتے ہیں اور مشرعت کا حکم یہ ہے کہ جذبات نفسانیہ احکام الہی کا تابع بنائے چنانچہ ہجرت کے قبل جہاد و شرع نہ ہونے کا نکتہ محققین نے ہی فرمایا ہے کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو جہاد کی اس لئے اجازت نہ ہوئی کہ اس وقت تک مسلمانوں کے جذبات نفسانیہ کی کامل اصلاح نہ ہوئی تھی مسلمانوں کی اصلاح تدریجاً ہوئی ہے۔ دفعۃً نہیں ہوئی اور یہ ایسی بات ہے جس کا ذکر روایت کر سکتے ہیں جس نے احادیث و آیات میں تامل نہ کیا ہو وہ انصوب میں غور کرنے کے بعد یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے: **عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَوْنِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُوَ قَائِلُ الْقَوْلِ** یعنی جس شخص کی زبان سے کلمہ و عمری کی قسم نکل جائے اس کو **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کہہ لینا چاہیے۔ اور جس کی زبان سے یہ کلمہ نکل جائے کہ **أَوْ تَجْرَأُ كَهَيْلِ اس** اس کو صدقہ کرنا چاہیے دیکھئے آجکل اگر کوئی **أَوْ تَجْرَأُ** و عمری کی قسم کھائیو تو اس پر کفر کا اندیشہ ہے مگر اس وقت چونکہ صحابہ نو مسلم تھے جو چند دفعہ مشرک ان کلمات کے عادی تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عادت سابقہ کے موافق ایسے کلمات زبان سے نکل جاویں تو کلمہ کو حیدر بڑھ لینا چاہیے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ ابتدائے اسلام میں جاہلیت کا کچھ اثر باقی رہ جانا مستبعد نہیں۔ چنانچہ اسی بناء پر تعلیم فرمائی گئی تھی۔ پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرات صحابہ کی اصلاح کی تکمیل تدریجاً ہوئی ہے اس لئے انکو مکہ مکرمہ میں جہاد کی اجازت نہ دی گئی کیونکہ اس وقت جہاد میں نفس کی آمیزش ہوتی اخلاص نہ ہوتا۔ اور بدون اخلاص کے دینی کامیابی کا نہ ہوتا تو ظاہر ہی ہے مگر مسلمان کو دنیوی کامیابی بھی بدون اس نہیں ہوتی اخلاص کے باہر جس حق تعالیٰ فرماتے ہیں **وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ** ان لوگوں کو سبھی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت کو اسی کے لئے خالص رکھیں اور حدیث میں ہے **رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْيَقِينَةِ** کہ قیامت کے دن شہید کو بلایا جائیگا اور اپنی نعمتیں یاد دلا کر اس سے پوچھا جائے گا کہ پہلے واسطے تو نے کیا کیا۔ وہ عرض کرے گا کہ میں نے آپ کے راستہ میں اپنی جان دی اور کفار سے جہاد کیا۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جہود شریعت کو نہ

ہمارے واسطے جان نہیں تھی قبل یُقَاتِلُ رَاغِدًا یَجُوزُ" بلکہ اس لئے سب کچھ کیا تاکہ لوگ تجھے بہاؤ دیں کہ بیڑا جو انہر دے کسی سے نہیں ڈرتا حاکم کے سامنے بڑی جرأت سے اظہار دیتے فَقَدْ قَبِلَ یعنی دنیا میں تیری بہت کچھ تعریف ہو چکی اور تیرا مدعا حاصل ہو گیا یہاں تیرے واسطے صرف جہنم ہے، چنانچہ فرشتوں کو حکم ہو گا کہ اسے جہنم میں بھیج کر لے جاؤ تو حق تعالیٰ نے حضرات صحابہ کو اس بلا سے بچا لیا کہ جب تک ان کے جذبات نفسانیہ کی کامل اصلاح نہ ہو گئی اس وقت تک جہاد کی اجازت نہ دی اگر ابتداء اسلام ہی میں اجازت ہو جاتی تو بہت سے ناموری یا شفا وغیرہ کے لئے جہاد کو تھے اخلاص کے ساتھ محض رضائے حق کے لئے کام نہ پڑتا جب صحابہ کی تکمیل ہو گئی اور کفار کی ایذا میں بہتے بہتے اُن میں جذبات نفسانیہ کے دبلنے کا بلکہ پیدا ہو گیا اس وقت آپ کو ہجرت کا حکم ہوا اور مدینہ منورہ پہنچ کر جہاد کی اجازت ہوئی مگر مدینہ میں جہاد کی ممانعت کا سبب یہ نہ تھا کہ جماعت اہل اسلام کم تھی اگر یہ سبب ہوتا تو مدینہ منورہ پہنچ کر بھی اجازت نہ ہوتی کیونکہ وہاں پہنچ کر بھی مسلمانوں کا مجمع کفار سے بہت ہی کم تھا اگر کم نہ ہوتا تو ملائکہ کا جواز نہ نکلتا جاتا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوات میں اکثر ملائکہ کا لشکر آیا کرتا تھا جن کی برکت سے مسلمانوں کو غلبہ ہوتا تھا اور اگر قلت و کثرت عدد پر مدار ہوتا تو جنگ حنین میں جس میں مسلمان زیادہ تھے مغلوب نہ ہوتے اور زیادتی بھی معلول نہ تھی بلکہ کفار سے تین حصہ زیادہ تھے چنانچہ کفار چار ہزار تھے اور مسلمان بارہ ہزار اور زیادتی عدد کے ساتھ ایک اور خصوصیت بھی تھی وہ یہ کہ بارہ ہزار کے عدد میں ایک خاصیت قص میں وارد ہے کہ لَمْ یُخْلِیْ رَاغِدًا عَشْرًا اَلْعَاقِبَ وَفَلَّحَ یعنی بارہ ہزار مسلمان قلت عدد سے ہرگز مغلوب نہ ہوں گے تو تمام مقتضیات غلبہ کے موجود تھے مگر پھر بھی مغلوب ہو گئے معلوم ہوا کہ قلت عدد علم مشروریت جہاد کا سبب نہ تھا اگر اس پر شہر ہو کہ مسلمان تو اس سے زیادہ مغلوب ہوتے ہیں چنانچہ حنین ہی میں مغلوب ہوئے اور کیا اس میں کوئی قید نہیں یعنی اگر مقابل لاکھوں ہوں تب بھی یہ وعدہ ہے جواب خود اس حدیث ہی کی ایک قید سے نکلتا ہے وہ قید میں وَفَلَّحَ کی ہے یعنی قلت سبب مغلوبیت کا نہ ہو گا گو کوئی اور علت سبب ہو جائے۔ چنانچہ حنین میں عجب سبب ہوا اس مغلوبیت کا۔ اور ظاہر اس میں اور کوئی قید نہیں۔ اب یہاں ایک شبہ ہے وہ یہ کہ بعد اذنی بالقتال کے بھی تو بعض مجاہدین تو مسلم تھے اور ان میں تمہارے بیان کے موافق غلبہ جذبات کا ہو گا تو ان کو جہاد میں کیوں

شریک کیا گیا جواب یہ ہے کہ تجربہ ہے مخلوط جماعت میں اگر غالب عدد غالب کا ہوتا ہے اور جب ہمارا مشروع ہوا اس وقت زیادہ تر جماعت کا طبقہ کی بھی گوان میں تو مسلم بھی ہوتے تھے مگر غلبہ کا طبقہ کو کھٹا اور فلاح و کامیابی کے لئے اتنا کافی ہے کہ زیادہ تر کام کرنے والے غلبہ میں ہوں۔ اگر تھوڑے سے غیر غلبہ میں ہوں تو مغلوبیت کی وجہ سے کام خراب نہیں ہوتا۔ دوسرے جب غلبہ میں غلبہ کو ہوتا ہے تو ناقصین پر بھی ان کا اثر پڑتا ہے کہ ان میں بھی اخلاص پیدا ہوتا ہے اور اگر غلبہ غیر غلبہ میں کو ہوا اور غلبہ قلیل ہوں تو اس وقت معاملہ برعکس ہو جاتا ہے کہ ان غلبہ میں غلبہ کی کثرت کا اثر غلبہ میں پڑتا ہے کہ ان کا اخلاص بھوناقص اور کمزور ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج کل مسلمانوں کے اکثر کام نہیں ہوتے کیونکہ غلبہ غیر غلبہ میں کو ہے اگر غلبہ میں کو غلبہ ہو تو پھر ناکامی کبھی نہ ہو۔ اور صحابہ کے جذبات نفسانہ کی یہاں تک اصلاح ہو گئی تھی کہ جب کفار نے ان کو مکہ مکرمہ میں جانے سے روکا اس وقت وہ آپ سے باہر نہیں ہوئے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر رہے اگر ہم لوگوں کو کبھی ایسا واقعہ پیش آوے تو وہ معلوم چوں غضب میں کیا کچھ کر بیٹھیں غرض اصل مقصود اتباع احکام ہے اور دوستی اور دشمنی وہی قابل اعتبار ہے جو احکام شریعت کے موافق ہو۔ بخدا اتباع احکام کے بغیر نہ سلطنت مقصود ہے نہ ترقی اگر خالی سلطنت مقصود ہو تو فرعون سب سے زیادہ کامیاب سمجھا جاتا چاہیے تو وہ بالآخر منہ پس مسلمان کا اصل مقصود یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو راضی رکھے

مصلحت، دین و آفت کہ یاد راں ہم کار بگذارد و خم طرد یا رے گیسرند
 مصلحت یہی ہے کہ تمام مصلحتوں پر خاک ڈال کر تمام دوست ایک ہی محبوب کی طرف توجہ ہو جائیں
 اگر دلیل شرعی سے خدا تعالیٰ کی مرضی یہ ثابت ہو کہ گوہ کا لڑکا انھار میں اور خاموش رہیں تو ہمارے فلاح اسی میں ہے جیسا کہ مکہ مکرمہ میں حضرات صحابہ کفار کے ہاتھوں ایذا میں برداشت کرتے رہے اور اسی میں خوش رہے۔ اور اگر اتباع احکام کے ساتھ ہم سلطنت میں مل جاوے تو توڑ عسلیٰ تو رہے پس ہم کو نہ ترقی مقصود بالذات ہے نہ تنزل
 فراق و وصل چہ باشد رفتا دوست طلب کہ جفت باشد ازو غیر او متناسے
 فراق و وصل کیا ہووے رضائے الہی طلب کہ واس لے انھوں ہے سولے اسکے متناکراں

خدا کو رضی رکھ کر اگر دنیا مل جائے تو مبارک ہے ورنہ ایسی تیسری اس دنیا کی جس میں چند روز
پہنچے اڑا کر ہم جہنم کے کنوے بن جاویں حیرت ہے کہ مسلمان مسلمان ہو کر رضائے الہی کے
سوا کسی اور چیز کو مقصود سمجھے یہ تو دوستی اور دشمنی کے حدود تھے جو میں نے بیان کر دیئے۔
اب میں ترقی کر کے یہ کہتا ہوں کہ معاملات خلق سے متجاوز ہو کر باطنی احوال و مقامات
تک کے لئے بھی حدود ہیں یعنی خوف الہی اور شوق خداوندی اور تواضع وغیرہ جو کہ
اخلاق باطنی ہیں جن کو صوفیہ کی اصطلاح میں مقامات کہا جاتا ہے جو لفظ ہر عمل
الاطلاق ہر درجہ میں مطلوب معلوم ہوتے ہیں، ان کے لئے بھی حدود ہیں یہ نہیں کلان کا
ہر درجہ مطلوب ہو۔ یہ مضمون شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا کیونکہ اخلاق حیدرہ
باطنیہ کے بارے میں لوگوں کا عام خیال ہے کہ ان میں جتنی ترقی ہوا اچھی بات ہے
ان کا کوئی درجہ مذموم نہیں اور قیاس ظاہری بھی اسی کو چاہتا ہے کیونکہ یہ امور
مطلوبہ ہیں اور مطلوب کا ہر درجہ مطلوب ہوا کرتا ہے۔ مگر اس قیاس میں اتنی غلطی
ہے کہ امور مطلوبہ کو عام رکھا گیا ہے حالانکہ یہ قاعدہ مطلوب بالذات کے لئے
ہے کہ اس کا ہر درجہ مطلوب ہوا کرتا ہے اور یہ امور مطلوب بالعرض ہیں اصل مطلوب
رضائے الہی ہے جس کا ہر درجہ مطلوب ہے۔ اس تمہید کے بعد اب میں اخلاق و مقامات
باطنیہ میں نمود کے طور پر بتلانا چاہتا ہوں کہ حدود سے وہ بھی خالی نہیں اور نمودوں
واسطے کہا کہ سب احکام کا بیان کرنا دشوار ہے ۔

قلم توڑ روشنائی بکھیر کر غنڈ بھاڑ اور فغاوش وہ اس لئے حسن یہ قصہ عشق کا دفتر نہیں جاسکتا
حق تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ لَآيَاتُ الْخُورِيدِ اِنَّ الْكَلِمَاتِ رُفْقًا لِّقُلُوبِ الْخُورِيدِ اَنْ تُفْقِدَ الْكَلِمَاتِ
رُفْقًا وَلَوْ فَخَّرْنَا بِسُؤْلِهِمْ مَدَدًا رَّآبُ كَهْمٍ كَيْفَا كَمْ يَرَبُّكَ يَا بَاتِيں كَلِمَتِ كَلِمَتِ كَلِمَتِ كَلِمَتِ
ہو تو سند ختم ہو جائے اگرچہ اس کی مدد کے لئے ہم ایک دوسرا سند دے آویں،
احکام الہی کی انتہا نہیں اس لئے نمونہ کے طور پر یہ بیان کرتا ہوں کہ مثلاً شوق اور

خوف کے لئے بھی حدود ہیں۔ دیکھئے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 اللَّهُ شَوْقِي إِلَى الْعَالَمِ فِي غَيْرِ مَوْنٍ مُصَوِّرَةٍ وَلَا فَنَاءٍ مُصَلِّةٍ
 اگر شوق کے لئے حد نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قید کیوں بڑھائی؟ غیر ضرر اور
 مصرة ولا فناء یعنی آپ دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنے لقاء کا ایسا شوق عطا فرما
 جس میں نہ کوئی ضرر ہو اور نہ کوئی فتنہ مضل ہو ضرر کا مقابلہ اعتدال کے ساتھ معتدلی ہے کہ
 یہ کوئی نہی ضرر ہے یعنی بیماری وغیرہ پس معنی یہ ہونے کہ اس شوق میں مجھ کو نہ کوئی بیماری
 لگے اور نہ کسی گمراہ کرنے والے فتنہ میں مبتلا رہوں۔ بات یہ ہے کہ غلبہ شوق کے دو اثر ہوتے
 ہیں ایک جسمانی ایک روحانی اگر تو یہ ہے کہ کثرت شوق سے حرارت جسمانیہ بڑھ جاتی
 ہے اور جب بدن میں شعل کا غلبہ ہو جاتا ہے جس کے لئے ضعف لازم ہے تو غلبہ شوق سے
 بدن میں ضعف و انحلال بڑھ جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہڈیاں ٹک گھل جاتی ہیں تو پہلے نسا ز
 کھرٹے ہو کر پڑھ سکتے تھے اب قعود ہی رہ گیا۔ چند دنوں کے بعد قعود بھی دشوار ہو گیا
 پہلے روئے بہت رکھ سکتے تھے اب نہیں رکھ سکتے۔ وعلیٰ ہذا القیاس یہ شوق کے غلبہ میں
 کھانا پینا بھی چھوٹ جاتا ہے۔ دیکھئے بعض دفعہ جب کسی عوریز کے آلے کا انتظار ہوتا ہے
 تو عین کھالے کے وقت ضرر آمد سن کر بھوک جاتی رہتی ہے کھانا نہیں کھایا جاتا یہی حالت
 غلبہ شوق لغتاً میں ہو جاتی ہے اہل شوق کو ایسے واقعات پیش آئے ہیں تو غلبہ حرارت
 کے ساتھ جب غذا ابھی کم ہو جاوے اب جتنا بھی ضعف ہو ظاہر ہے۔ تو آپ نے فی غیور
 صَوْرَةٍ مُصَوِّرَةٍ میں ایسے غلبہ شوق کی نفی کر دی کہ اے اللہ شوق کی وجہ سے میری صحت
 خراب نہ ہو کیونکہ بعض اوقات حد قدرت کے اندر بھی عمل میں سستی ہونے لگتی ہے جس سے
 معصیت بھی ہوتی ہے یہ ضرر ہوا حد سے زیادہ غلبہ شوق کا۔

دوسری خرابی روحانی یہ ہے کہ شوق سے ناز بڑھ جاتا ہے کیونکہ غلبہ شوق میں
 انبساط زیادہ ہوتا ہے اور زیادت انبساط سے ناز پیدا ہوتا ہے تو یہ شخص ناز میں
 آکر کچھ سے کچھ کہنے لگتا ہے۔ مجذوبین میں یہی تو نقص ہے کہ اس وقت اس شخص کو گنہ
 نہ ہو کیونکہ غلبہ حال سے وہ بے خبر ہے مگر تاہم یہ حال کمال کے منافی ہے۔ کمال ہی ہے

را دہ سے بخاورد ہو۔ پھر شخص تو بے خبر ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ اس کی باتیں دوسرے لوگ سن لیتے ہیں وہ ان سے گمراہ ہو جاتے ہیں اہل شوق کو چاہیے کہ مجمع عام میں اپنی باتیں نہ کیا کریں۔ مولانا اسی کی شکایت فرماتے ہیں :-

ظالم آل توئے کہ چشماں دوختند

از سخنها علیے را سوختند

یعنی وہ لوگ بڑے ظالم ہیں جنہوں نے آنکھوں پر بیٹی باندھ کر دیکھا کو اپنی باتیں سنائیں اور مخلوق کو گمراہ کیا نیز بعض دفعہ غلبہ حال رفع ہو جانے کے بعد بھی اس شخص کی زبان سے حسب عادت کلمات شیطانی نکل جاتے ہیں۔ اس وقت گناہ بھی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لَا تَغْتَابُوا مَنَافِقَہٗ فَاِنَّہُمْ لَمِنَ الْمُنَافِقِینَ فرمادی کہ غلبہ شوق سے میں گمراہی کے فتنہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح خوف کے لئے بھی آپ نے ایک حدیث میں ہے حدیث مشریت میں ہے۔ وَاسْتَلْذِقُوا مَآئِدَہٗنَا وَبَیِّنْہَا بَیِّنَاتٌ مِّنَ الْفَرَاقِ اور اے اللہ میں آپ کا اتنا خوف چاہتا ہوں جس سے گناہوں کے درمیان اور میرے درمیان رکاوٹ ہو جاوے اور اس قید کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ غلبہ خوف سے مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ صفات جلال کے مشاہدہ سے صفات جمال یعنی رحمت و رأفت خداوندی کی طرف بالکل ذہن نہیں جاتا جس سے مایوسی کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ جب رحمت خداوندی سے مایوسی ہو گئی تو کفر تک پہنچ گیا قَاتِلِہٖ لَا یُشَیْئُ مِنْ دَفْعِ الْغَیْظِ الْقَوِّمِ اَلَا فَاَوْفَوْا عَلَی لَہٗ بِحُجْرَہٖ اَلَا تَرٰہٗ یُکَذِّبُ عَنْ رَحْمَہٖ الْکَافِرِیْنَ رحمت کے اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ اور اگر مایوسی بھی نہ ہوئی تو تعطل کی نوبت آ جاتی ہے۔ سمجھتا ہے کہ جب ان اعمال سے کچھ کام نہیں چل سکتا تو یہ سب بیکار رہیں۔ اب نماز روزہ سب کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے اس درجہ میں بہت لوگ تباہ ہو گئے ہیں۔ جو اولیاء متہلکین کہلاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مَآئِدَہٗنَا بِیِّنَاتٍ مِّنَ الْفَرَاقِ اتنا خوف جو میرے اور میرے گناہوں کے رکاوٹ ہو جائے فرما کر مبتلا دیا کہ خوف کا ہر درجہ مطلوب نہیں۔

صاحبزادہ جب شوق خداوندی اور خوف الہی کے لئے بھی حدود میں تو اب باقی اللہ کو

خود ہی سمجھ لیجئے کہ ان کے لئے حدود کیوں نہ ہوں گے شوق اور خوف میں لعلن اللہ یجی نہ
بعث ذلک أمراء (شاید اس سے اللہ تعالیٰ کوئی بات پیدا کریں) کا جبرار
اس طرح ہوگا کہ زیادہ غلبہ شوق کی تمنا نہ کرو کیونکہ شاید اس سے طاعات میں کمی
ہو جاوے بھرتہ بچتا وگے یا ناز پیدا ہو گیا اور حد ادب سے بھل گئے تو پشمانی
ہوگی اور اگر شوق کے بعد اس عطا ہو گیا تو اس وقت تم ادب کرنا چاہو گے مگر
عادت کی وجہ سے کلمات ناز زبان سے بھل جا یا کریں گے تو گناہ بھی ہوگا پھر
بچتا وگے کہ ہائے میں نے اتنا شوق کیوں مانگا تھا۔

اسی طرح خوف میں سمجھ لیجئے غرض باطنی امور میں بھی حدود ہیں لیکن ظاہری امور
میں تو حدود اختیار ہی ہیں ان سے خود بچنا چاہیے اور باطنی امور میں حدود غیر
اختیاری ہیں ان کے لئے حق تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ اسی لئے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے بطور دعا کے فرمایا ہے۔

اللَّهُمَّ رَاقٍ اسْتَلْهِمْ شَوْقًا إِلَى بَيْتِكَ فِي غَيْرِ كَسْرٍ أَوْ مُضِرٍّ وَلَا قِسْرَ مَعْجَلَةٍ
(اے اللہ مجھے اپنی لقا کا اس قدر شوق عطا فرما جس میں نہ کوئی ضرر ہو اور نہ کوئی فتنہ مضل ہو)
البتہ باطنی امور میں اتنی بات اختیار ہی ہے کہ اپنی طرف سے کوئی درجہ پسٹلے تجویز کیجئے
اس کی تمنا نہ کرے بلکہ حق تعالیٰ پر تفویض کر دے امید ہے کہ یہ نمونہ تمام حدود
کے لئے کافی ہو جائے گا۔ اب دنیا کیجئے کہ حق تعالیٰ تو فیض عمل عطا فرماویں۔

(نوسٹ) وعظ ختم ہونے کے بعد مؤذن نے فوراً وقت سے پہلے ہی اذان کہی
تاکہ سارا مجمع اسی مسجد میں نماز پڑھ کر جاوے۔ مولانا نے فرمایا کہ یہ بھی وہی بات ہے
کہ ہم لوگوں میں حدود کی رعایت نہیں۔ مؤذن صاحب نے کثرت جماعت کا تو خیال کیا مگر
یہ نہ دیکھا کہ ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا۔

وصی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و عطاء الہ و اصحابہ اجمعین

و اعوذ بخونتان المحمد و محمد رب العالمین ؎

مستأخر شمس

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
(مراد: البخاری)

وعظ مسلمیؑ

الحج المبرور

— (از افادات) —

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب

تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عبد اللہ خان

مکتبہ تھانوی — دفتر الايقار

مسافرخانہ سندھ روڈ کراچی
(محلہ جناح روڈ)

فلان ائی امرت ان عبد اللہ مخلصا لہ الذین ۵

یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے جس میں حق تعالیٰ نے ایک بڑے ضروری امر کا امر فرمایا ہے۔ اور یہ قرآن شریف کا خاص حصہ ہے کہ تھوڑے سے الفاظ میں مقصود کا ہر پہلو سے بیان ہو جاتا ہے۔ اخلاص کے بارے میں جتنی باتیں بیان کرنا ضروری تھیں وہ سب ان تھوڑے سے لفظوں میں بیان ہو گئیں ہیں۔ اگر ان سب کی تفصیل بیان کی جائے تو اس کے لئے وسیع وقت کی ضرورت ہے اور وعظ کا وقت مستورات کی مصلحت سے رات کا رکھا گیا ہے اس لئے وقت میں زیادہ گنجائش نہیں کیونکہ رات کے وقت دیر تک بیان ہونے سے سننے والے گھبرا جاتے ہیں۔ بعض پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو اونگٹے لگتے ہیں جس سے بیان کرنے والے کی طبیعت منقبض ہو جاتی ہے۔ اس لئے میں اس کا خلاصہ عرض کئے دیتا ہوں جو ان شاء اللہ نقل لئے تھوڑے وقت میں بیان ہو جائے گا۔ اس آیت میں جس خاص ضروری بات کا امر ہے وہ اخلاص ہے۔ یوں تو اس کی ضرورت ہر وقت ہے اور ہر کام میں ہے۔ اخلاص کے بدون کوئی دین کا کام مقبول نہیں ہوتا۔

مگر اس وقت جس خاص کام کے لئے اخلاص کی ضرورت مجھ کو بیان کرنا ہے اس کے لئے ایک خاص محور کو موجود ہے۔ وہ یہ کہ سامعین کو معلوم ہے کہ اس وقت ان میں سے بہت سے حضرات کا حج کا ارادہ ہے۔ جن میں مرد بھی ہیں اور مستورات بھی میاں اور مجھے بھی بمبئی تک انہی کے پہونچانے کے لئے آنا پڑا ہے۔ اگرچہ میرے مشاغل اس قدر ہیں کہ مجھ کو اس سفر کیلئے مہلت نہ مل سکتی تھی، مگر محض اس خیال سے یہاں تک چلا آیا کہ مجھے اگر حج کی توفیق دوبارہ نہیں ہوئی تو کم از کم حجاج کی خدمت اور راحت رسائی ہی کا کچھ ثواب لے لوں۔ اگرچہ میں کسی کی کچھ خدمت بھی نہیں کر سکتا مگر غالباً میرے بھئی تک ساتھ ہونے سے میرے رفیقوں کو بہت کچھ مہولتیں اس سفر میں

ہو گئی ہوں گی۔ اور اگر سب کو نہیں تو خاص میرے متعلقین کو تو قوت اور اس ضرورت ہو رہا ہوگا۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ میرے یہاں تک گئے سے مشہور یہی ہو گیا کہ میں حج کو چار ہا ہوں خیر یہ بھی ایک نیک مثال ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے حجاج کی معیت میں حج ہی کا ثواب مل جائے گا۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے

الدال علی الخیر کفاعد کہ نیک کام کار راستہ بتانے والا بھی ثواب میں کرنے والے کے برابر ہے تو جب صرف دلائل کا ثواب کرنے کے مثل ہے تو اس مشقت کا ثواب کہ میں گھر سے بمبئی تک حجاج کی مصیبت سے ان کے ساتھ آیا یہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ثواب میں حج کے برابر ہی ہو جائے گا۔ پھر میں اس وقت حج کے کامل اور مقبول ہونے کا طریقہ بتلانا چاہتا ہوں اگر اس بیان سے کسی کو نفع ہو گیا تو دلائل علی الخیر بھی پائی گئی جس کا ذکر حدیث شریف میں صراحتاً موجود ہے۔

بہر حال بعض رفقا کا ارادہ حج اس بات کا محرک ہوا کہ حج کے متعلق کچھ ضروری تنبیہات گوش گزار کر دی جائیں تاکہ جس امر کا انھوں نے خدا تعالیٰ کی توفیق سے امانہ کیا ہے اس کو آداب و شرائط کے ساتھ ادا کریں کیونکہ ہر چیز اپنے آداب و شرائط ہی کے ساتھ کامل ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ ایک ایسے ہی امر کی طرف اس آیت میں تنبیہ کی گئی ہے۔ جس کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے اور وہ امر جس کی طرف اس آیت میں تنبیہ ہے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ ایک قاعدہ مسلمہ عقلیہ ہے کہ ہر فعل میں جس چیز کی کمی ہو اگر کسی ہے اس کا تدارک دوسرے محنت سے مقدم ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک کام میں کمی نہ ہو گوزوا ند بھی اس میں نہ ہوں وہ تو مقصود کے لئے کافی ہے اور جس کام میں اصل ہی سے کمی ہو گو محنت بھی اس میں ہوں وہ ناکافی ہوتا ہے پس ہر کام کی تکمیل کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے ان کوتاہیوں کو پورا کیا جائے جن پر اس کی صحت اور مقبولیت موقوف ہے۔ پھر اگر خدا ہمت دے تو

ان مستحبات اور نوافل و زوائد کو بھی پورا کیا جائے جن سے اس کا حسن و بہالہ ہو جاتا ہے اور اگر نوافل و زوائد کو پورا بھی نہ کیا جائے تو حسن اصل تو حجب بھی رہے گا اور کوتاہیوں کے ہوتے ہوئے کسی کام میں حسن پیدا نہیں ہو سکتا۔

دیکھئے اگر ایک مکان میں حمام ضروریات موجود ہوں کسی معتبر چیز کی کمی نہ ہو مگر استرکاری اور بیل بوٹے نہ ہوں تو اس مکان کو ناقص نہ کہا جائے گا اور اگر اس میں باورچی خانہ یا غسلخانہ یا اور کوئی ضروری چیز نہ ہو تو چاہے اس میں ہزار بیل بوٹے ہوں اس کو یقیناً ناقص کہا جائے گا اور سبب ہی کہیں گے کہ یہ مکان رہنے کے قابل نہیں۔

اسی طرح ہر چیز پر غور کر لیا جائے تو اس عقلی قاعدہ کی تائید ہر چیز میں ملے گی کہ اول ہر چیز کے نقصانات اور کوتاہیوں کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے محضات اور زوائد کا مرتبہ بعد میں ہے۔ اس لئے میں نے اس آیت کے معنوں کو زیادہ ضروری قرار دیا کیونکہ اس میں ایک ایسی چیز کا بیان ہے جس پر ہر نیک عمل کا درست اور قبول ہونا موقوف ہے اور اس میں آج کل بہت کمی کی جاتی ہے اور وہ احلاص ہے۔ اگرچہ اخلاص کی کمی ہمارے اکثر اعمال میں آجکل ہے اس لئے بظاہر حج کی کوئی خصوصیت معلوم نہ ہوئی ہوگی۔ مگر میں ابھی بتلا دوں گا کہ اخلاص کی ضرورت حج میں زیادہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حج کی ایک خاص شان ہے جس کی وجہ سے وہ اکثر اخلاص سے خالی ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے سوء فہم کا نتیجہ ہے کہ اس کی وہ خاص شان اُس کو مقتضی ہو گئی کہ اس میں اخلاص کم ہوتا ہے ورنہ اس شان کا اصلی مقتضی یہ تھا کہ اس میں دوسرے اعمال سے زیادہ احلاص کا اہتمام کیا جاتا۔ حج کی ایک شان یہ ہے کہ وہ ساری عمر میں ایک بار فرض ہوتا ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جو کام بار بار ہوتا اس میں اگر پہلی بار احلاص نہ ہو تو آہستہ آہستہ پیدا ہو جاتا ہے خازن میں پانچ مرتبہ

فرض اگر کسی کو اول روز اخلاص نصیب نہ بھی ہو تو وہ کوشش کر کے دو چار روز یا دو چار ہفتوں میں اخلاص حاصل کر سکتا ہے۔ روزہ میں استا کرار تو نہیں مگر ہر سال رکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے اگر کوئی شخص تمتا کے ساتھ بلوغ کے بعد پچاس سال کی عمر پائے تو پچاس مرتبہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہو گا کہ دوسرے اعمال میں اخلاص کا پیدا ہونا آہستہ آہستہ ممکن ہے اگر پہلی بار میں نہ ہو دوسری بار میں ہو چلے گا۔

اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اخلاص کے وجوداً و عدماً تین درجے ہیں۔ ایک یہ کہ فعل کے وقت غایت صحیحہ کا قصد ہو یہ تو غایت اخلاص ہے اور یہی مقصود اور مرتبہ کمال کا ہے۔ دوسرے یہ کہ غایت فاسدہ کا قصد ہو یہ بالکل اخلاص کے خلاف ہے۔ ایک یہ ہے کہ کچھ بھی قصد نہ ہو نہ غایت صحیحہ کا نہ غایت فاسدہ کا بلکہ بیہوشی معمول کے موافق ایک کام کر لیا یہ درجہ بین بین ہے اس کو اخلاص سے اتنا بعد نہیں جتنا دوسرے درجے کو بعد ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور قصد یہ ہو کہ خدا تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے اس کے سوا اور کچھ نیت نہ ہو یہ تو اخلاص کا درجہ کمال ہے۔ ایک یہ صورت ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کسی دوسرے شخص کو دکھانے کا خیال ہو کہ فلاں شخص ہمارے خشوع خضوع کو دیکھ کر ہمارا مستفاد ہو جاوے گا یہ بالکل خلاف اخلاص کے خلاف ہے۔ ایک یہ صورت ہے کہ ہم معمول کے موافق نماز پڑھا لیں نہ وہ خیال دل میں ہو نہ یہ خیال ہو۔ یہ مرتبہ بین بین ہے۔ یہ اگر اخلاص کا درجہ کمال نہیں تو اخلاص کے زیادہ منافی بھی نہیں اس کو اخلاص سے قرب ضرور ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ فعل اختیاری فاعل مختار سے بدو نہ کسی غرض کے تصور کے نہیں ہو سکتا تو اس کی کیا وجہ کہ بعض دفعہ ہم ایک فعل کرتے ہیں اور نیت کچھ نہیں ہوتی یہ محض عادت کی برکت ہے جب کسی کام کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ خود بخود سا در ہو لے لگتا ہے اس کے لئے اب بار بار ارادہ اور عزم نہیں کرنا پڑتا۔

یہ مطلب نہیں کہ نماز کی قیمت بھی نہیں ہوتی بلکہ مطلب یہ ہے کہ کسی غایت پر نظر نہیں ہوتی تکرار کی وجہ سے عادت ہو گئی ہے اور عادت کی بعد غایات کا لحاظ نہیں ہوا کرتا۔ پس معلوم ہوا کہ جس کام میں تکرار ہو اس میں اخلاص سے من وجہ قرب ہے اور جس میں تکرار نہ ہو اس میں اخلاص اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ غایت صحیحہ کا تصور اور اس کا قصد نہ ہو۔ اسی وجہ سے حاجی صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ ریاہر ہمیشہ ریاہر نہیں رہا کرتی کیونکہ ریاہر کرتے کرتے پھر اس کام کی عادت پڑ جاتی ہے اور جس کی عادت ہو جاتی ہے اس میں پھر کوئی خیال نہیں آیا کرتا پھر وہ اخلاص سے قریب ہو جاتا ہے۔ اب حج کو دیکھئے تو اس میں تکرار بالکل نہیں یعنی فرض کے اعتبار سے کوئی کتنا ہی کرے مگر یہ اجتماعی مسئلہ ہے کہ حج ساری عمر میں فرض صرف ایک ہی بار ہے تو اس میں جب تک غایت صحیحہ کا تصور اور قصد نہ کیا جائے گا اس میں اخلاص نہیں پیدا ہوگا کیونکہ اس میں تکرار نہیں اور تکرار کی وجہ سے عادت بھی نہیں اور عادت نہ ہونے کی وجہ سے اس احتمال کی بھی ثبوت نہیں آتی کہ بالکل خالی الذہن ہو کر حج کیا جائے۔ بس اس میں دو ہی صورتیں ہیں یا تو غایت صحیحہ کا قصد ہوگا یا غایت فاسدہ کا۔ اس لئے اخلاص کے اہتمام کی دوسری عبادات سے زیادہ ضرورت ہے کہ اس وقت مجھ کو بیان کرنا ہے کہ یوں تو ہر عبادت کے لئے اخلاص کی ضرورت ہے مگر حج کے لئے خصوصاً اخلاص کی ضرورت بہت ہے کہ ساری عمر میں ایک مرتبہ اس کے ادا کرنے کا موقع ملتا ہے پھر نہ معلوم کسی کی قسمت میں دوبارہ بھی ہے یا نہیں تو ایسی عبادت میں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہئے۔ اگر خدا نخواستہ اس میں کوتاہی رہ گئی تو بڑی ناکامی ہوگی۔ اول تو حج کرنا دوسری عبادات کی طرح آسان نہیں۔ جانی اور مالی دونوں قسم کی مشقتیں اس میں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ دوسرے بار بار اس کی توفیق اور بہت ہونا بھی ممکن ہے اگر ایسی حالت میں یہ ساری محنت اخلاص سے خالی ہوئی تو نیکی برباد گناہ لازم ہوا۔ پھر روپیہ

ضروری اخلاص، خلوص و کثرت کرتے وقت یا اپنا پڑ جیوں کر لے وقت اپنا خریداری نہ ہر ضرورت پھر کریں۔

الک ضائع ہوا اس سے زیادہ ناکامی اور کیا ہوگی۔

عرض حق تعالیٰ نے اس آیت میں بہت اہتمام سے اخلاص کا امر فرمایا ہے
 ذل اخی امرت، ان اعبد الله مخلصا له الدين۔ فرما دیجئے کہ مجھ کو امر کیا
 گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت اسی کے لئے خالص کر کے بجالاؤں۔

یہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حکم کو ضروری ظاہر فرماتے تھے۔
 آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے کہ
 تمام احکام کو مخلوق کی طرف پہنچائے لہذا اس کی ضرورت تھی کہ حق تعالیٰ اس
 طور پر کسی حکم کے لئے یہ فرمایا کہ اس کو پہنچا دو مگر پھر بھی جب کسی حکم کے لئے
 آپ کو یہ ارشاد ہوگا کہ اس حکم کو پہنچا دو تو ضرور اس سے اس حکم کا اہم بالشان ہونا
 سمجھا جائے گا۔ چنانچہ یہاں اخلاص کا امر فرماتے ہوئے حق تعالیٰ نے حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کل سے خطاب فرمایا ہے کہ یہ بات امت سے کہہ دیجئے
 ایک تو یہی قرینہ ہے کہ آئندہ جو حکم آئے گا وہ بہت قابل اہتمام ہے پھر اس کے
 بعد اخلاصاً نہیں فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ اخلاص کیا کریں بلکہ اس کے بجائے
 امرت ان اعبد الله فرمایا کہ یوں کہہ دو کہ مجھ کو اخلاص کا حکم کیا گیا ہے۔ اس
 جملہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مامور بالا خلاص ہونا ظاہر فرمایا گیا اس سے اخلاص
 کی عظمت بہت بڑھ گئی۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں اور جس امر کا
 محبوب بھی مامور ہو وہ کیسا امر ہوگا۔ بہت ہی اہم بالشان اور ضروری ہوگا کہ
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبوب بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔

دنیا والوں کا اگر کوئی محبوب ہو تو اس کو احکام سے مستثنیٰ کر دیتے ہیں مگر حق
 تعالیٰ کے یہاں یہ قاعدہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حق تعالیٰ
 کے محبوب ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام سے مستثنیٰ نہیں کیا گیا خصوصیت
 اور محبوبیت اگر ظاہر ہوئی تو اس صورت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برا در زیادہ
 احکام لازم کئے گئے۔ تہجد دوسروں پر فرض نہیں سنت ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر

ایک قول کے موافق فرض تھا اور منافقہ لک سے استدلال کیا گیا ہے کہ یہ تہجد آپ پر دوسروں سے فرض زائد ہے۔ یہاں سے ان لوگوں کی غلطی ظاہر ہو گئی جو اولیاء کے لئے ایک مقام ایسا مانتے ہیں جہاں احکام شرعی ان سے معاف ہو جاتے ہیں یہ بالکل غلط خیال ہے۔ ان لوگوں میں محبوبانِ خدا کو محبوبانِ دنیا پر کیا س کیا ہے کہ جس طرح دنیا والوں کے محبوب تکالیف اور احکام سے مستثنیٰ ہو جاتے ہیں اسی طرح محبوبانِ خدا بھی مستثنیٰ ہو جاتے ہوں گے اور یہ خبر نہیں ہے کہ یہاں محبوب ہی وہ بنتا ہے جو آئندہ بھی دوسروں سے زیادہ احکام بجالانے والا ہو۔ حق تعالیٰ کی محبت اضطراری نہیں کہ بلا وجہ کسی سے خواہ مخواہ محبت ہو جاوے ان کی محبت اختیاری ہے اور وہ اسی سے محبت کرتے ہیں جو ان کا زیادہ طبع ہو۔ پس جو چیز محبت کا سبب ہے وہ ہی اگر جاتی رہے گی تو محبوب کہاں رہے گا۔ پھر سب سے زیادہ محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اگر محبوبانِ خدا احکام سے مستثنیٰ ہوا کرتے تو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مستثنیٰ ہوتے مگر احادیث و اقوال علماء سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر دوسروں سے زیادہ احکام تھے۔

اور جہاں ظاہر میں آپ کے لئے رخصت ہے وہ بھی حقیقت میں عزیمت ہے وہ رخصت اس شخص کے حق میں ہے جس کو حقوق ادا کرنے کا قصد نہ ہو۔ اور جس کو حقوق ادا کرنے کا خیال ہو اور حق تعالیٰ سے عشق ہو اس سے بوجھے کہ یہ کتنی بڑی مشقت ہے مثلاً مخاضین کا اعتراض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ حفظ نفس کے لئے تعداد ازدواج کیا۔ نو بیبیوں سے نکاح کیا۔ اور افسوس یہ کہ بعض مسلمان بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں گو اعتراض نہیں بلکہ اپنے حفلونہ نفس کی گنجائش کے لئے۔ چنانچہ بعض لوگ چند نکاح کر کے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو کیا حرج ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو چند نکاح کئے ہیں۔

مگر وہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ نفس کے لئے چند نکاح ہرگز نہیں کئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تعداد ازدواج مصالح دینیہ کے سبب مشروع ہوا مثلاً آپ کی شان تھی شارع کی کآپ تمام امت کے لئے احکام الہی بیان فرماتے تھے۔ بعض احکام ایسے بھی ہیں جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں اور عورتیں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ دریافت نہ کر سکتی تھیں اور مردوں کے ذریعہ سے کہاں تک جرئیات کی تحقیق ہو سکتی اس لئے آپ کے لئے احکام کی اشاعت میں تعداد ازدواج کی مصلحت تھی کہ دوسری عورتیں ازدواج کے واسطے سوال پآسانی کر لیا کریں اور جو بات ان کی سمجھ میں نہ آوے اس کو ان ازدواج مطہرات کے ذریعہ سے بخوبی سمجھ لیا کریں۔ اب آپ ہی انصاف کریں کہ ہزار ہا مسلمان عورتوں کو احکام سمجھانے کے لئے اگر آپ نو سے زیادہ بھی نکاح کرتے تب بھی کم تھا۔

پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد ازدواج میں اعتدال کی تعلیم فرمائی ہے اور خود بھی عدل کے کسی دقیقہ کو نہیں چھوڑا، گو بعض اقوال پر آپ پر واجب بھی نہ تھا علاوہ اس کے نکاح میں دو جا نہیں ہیں ایک افراط ایک تفریط۔ افراط یہ کہ باوجود قوت کے نکاح ہی نہ کرے۔ ایک تفریط کہ ضرورت سے زیادہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے منع فرمایا اور اعتدال کی تعلیم دی کہ جتنی ضرورت ہو اس سے آگے نہ بڑھے۔ اور چار سے زیادہ کسی کو بھی ضرورت نہیں اور مشاذ کا اعتبار نہیں اس لئے اس سے زیادہ سب کے لئے حرام ہے۔

اب غور کیجئے کہ ایک شخص کو ایک نکاح کی ضرورت تھی، اُس نے ایک نکاح کر لیا یہ تو اعتدال ہے اور اگر ایک شخص کو دو یا تین نکاح کی ضرورت ہو اور اس نے ایک پر اکتفا کر لیا تو یہ مجاہدہ ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو

اب سنئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت جو ملاحظہ کا اعتراض ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کا اندازہ نہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی آدمیوں جیسا سمجھتے ہیں حالانکہ عادیۃ الشریہ جاری ہے کہ انبیاء علیہم السلام باطنی کمالات کے علاوہ ظاہری اور بشری کمالات میں بھی دوسروں سے زیادہ ہوتے ہیں۔

چنانچہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کے سو اور ہزار بیبیاں ہونا اہل کتاب میں مشہور ہے۔ اسی طرح ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قوت بشریہ میں دوسروں سے بہت بڑھے ہوئے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تیس مردوں کی، اور ایک روایت میں چالیس مردوں کی قوت تھی۔ پس اگر تیس یا چالیس نکاح بھی کیرتے تب بھی اعتدال سے کسی طرح باہر نہ ہوتے کیونکہ آپ کو اس قدر قوت حاصل تھی، پھر جب اتنی قوت پر آپ نے نو بیبیوں پر اکتفا کیا تو یہ مجاہدہ ہوایا کہ حفظ نفس۔

بہر حال یہ صورت اعتدال سے آگے کسی طرح نہ تھی بلکہ اعتدال سے گزیر کر مجاہدہ میں داخل تھی۔ پھر ضروری بات ہے کہ نو بیبیاں ہونے سے حقوق بھی آپ کے ذمہ بڑھ گئے۔ خواہ لزوماً یا انزواً کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف بھی ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بر عہد نبیوں کی باری مقرر کرنا اور برابر ہی وغیرہ کرنا آتا تھا یا آپ تبرعاً کرتے تھے۔ بہر حال اس میں چاہے اختلاف ہو مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ برابر ہی اور عدل کا پورا پورا لحاظ فرماتے تھے حتیٰ کہ بیماری میں بھی ایک کی باری میں دوسری کے گھر نہ رہتے تھے۔ البتہ مرض و فاق میں جب ازواج مطہرات نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دن کا بہت انتظار رہتا ہے تو سب نے رضامندی کے ساتھ عرض کیا کہ بس اب آپ حضرت عائشہؓ ہی کے گھر میں تشریف رکھیں۔ اور اس حالت میں ہر ایک کے گھر جانے میں آپ کو کلفت پہنچتی ہے۔

اب خیال کیجئے جائے کہ شخص کو حقوق کے ادا کرنے کا اس درجہ خیال ہوا ہے
لئے نو بیبیوں کی اجازت محض ظاہر میں ایک رخصت ہے ورنہ حقیقت میں بڑی
مشقت ہے۔ حتیٰ کہ بیبیوں میں عدل کرنا بڑی سلطنت کے عدل سے بھی مشکل تر
ہے کیونکہ یہاں محض ضابطہ کا تعلق نہیں کہ صرف ڈانٹ ڈپٹ سے کام لے دو تو
سے محبت کا تعلق ہے ہر اک کی تکلیف سے دل دکھتا ہے۔ پھر شریعت کی پابندی
کا مقتضایہ ہے کہ ظاہری برتاؤ میں ایک کو دوسرے پر ترجیح دے دی جائے ایسی
حالت میں عدل کرنا بڑے مرد کا کام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عدل کی اس قد
رعایت فرماتے تھے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد بھی آپ
یہ فرمایا کرتے اللہم هذا قسمتی فیما الملائک فلا تلعن فیما تملک
وکلا املائک الہی یہ میری تقسیم ہے ان امور میں جو تیرے قبضہ میں ہیں پس مجھ کو
اس چیز میں ملامت نہ فرمائیے جو میرے اختیار سے باہر ہے یعنی قلبی محبت اور
رحمان۔ مثلاً میلان زیادہ آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف زیادہ
تھا، تو یہ بات اختیار سے باہر تھی مگر ظاہری برتاؤ میں آپ سب کے ساتھ
عدل پورا فرماتے تھے۔

پس اس مشقت پر نظر کر کے وہ رخصت بھی رخصت نہ رہی بلکہ وہ بھی غیر
تھی اب کس کا منہ ہے کہ اپنے آپ کو احکام سے مستثنیٰ سمجھے اس لئے فرماتے
ہیں قل انی امور کہہ دیجئے کہ مجھ کو امر کیا گیا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کو اخلاص کا حکم کیا گیا ہے۔ اور آپ اس کے مامور ہیں تو وہ کیسا بڑا امر
ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں۔ ان عبد اللہ مخلصا للدين اس میں ایک
بہت بڑا مسئلہ تصوف کا حل ہو گیا ہے۔

آج کل ایک فرقہ ہے جس نے تمام شریعت کی روح نکال لی ہے اھذا
روح ہی نکال دی اور اپنی طرف سے دین کو مردہ کر دیا لیکن اھذا متبع توره
دل کو رکھ الکافرون خدا اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ یہ دین لوگ نگاہی

ظاہر کرتے ہیں وہ لوگ احکام و عبادات کو بیکار سمجھتے ہیں۔ نماز کا خلاصہ نکالا ہے ذکر کہ بس خدا کی دھن لگی رہنی چاہیے نماز کی کیا ضرورت ہے بکروۃ کا خلاصہ یہ نکالا کہ ہمدردی ہونا چاہیے روپیہ غریبوں کو دینے کی ضرورت نہیں۔ حج کا خلاصہ یہ نکالا کہ تعلقات قطع کر دینے چاہئیں مگر مکرر جانے کی ضرورت نہیں۔ غرض تمام عبادات میں اخلاق کو اصل سمجھا ہے اور اعمال کو بیکار کر دیا۔ اس آیت میں اُن کا جواب موجود ہے حق تعالیٰ نے اس آیت میں امرت کا مفعول ان عبد کو بنایا ہے اور مخلصا لہ الدین اس کا حال ہے اور حال میں اصل ہی ہے کہ عامل کی قید اور اُس کے تابع ہوتا ہے الابدلیل مستقل تو اخلاص کو عبادت کا تابع بنایا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ عبادات اصل ہیں اور احوال و کیفیات و اخلاق ان کے تابع ہیں کہ اب کسی کا کیا منہ ہے کہ احکام و عبادات کو بے کار کہے سارا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے جا بجا عبادات کی تاکید اور ان کے ترک و عید ہے ہاں کسی کو قرآن پر ہی ایمان نہ ہو وہ جو چاہے کہے۔

اخلاص کے معنی لغت میں خالص کرنے کے ہیں اور شریعت میں بھی اس اُس کے معنی وہی ہیں جو درود و شریعت سے پہلے تھے۔ خالص گئی وہ ہے جس میں کوئی دوسری چیز ملی ہوئی نہ ہو اخلاص عبادت کے معنی بھی یہ ہوئے کہ عبادت کو غیر عبادت سے خالی کیا جائے یعنی کوئی ایسی غرض اس میں ملی ہوئی نہ ہو جس کا حاصل کرنا شرعاً مطلوب نہیں ہے۔ مثلاً نماز سے بزرگ مشہور ہونا زکوۃ دینے سے نام آوری اور حج سے حلیٰ کہلانا مقصود نہ ہو اور یوں کوئی نہ کوئی غرض تو ضرور ہوگی کیونکہ فاعل مختار کا فعل غرض سے خالی نہیں ہو سکتا پس اخلاص کے یہ معنی نہیں کہ رضا حق اور جنت کی بھی غرض نہ ہو۔ کیونکہ یہ غرض تو مطلوب ہے۔

حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي الْاٰلِ الْاٰمِلِيْنَ تَنَافُسٌ الْمُنْتَافِسُونَ اس میں غیبت

کرتے والوں کو رغبت کرنا چاہیے۔ اے

اس سے پہلے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے جن کی طرف رغبت کرنے کا امر خود قرآن میں موجود ہے۔ **وَلِی السَّعَادَةِ، اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَ مَا قَرِیْبَ اِلَیْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ۔** حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں آپ سے جنت کی درخواست کرتا ہوں اور ان اقوال و اعمال کی جو جنت کی طرف نزدیک کر دیں۔ معلوم ہوا کہ جنت کی درخواست کرنا سنت ہے۔ اسی لئے میں نے اخلاص کی حقیقت یہ بیان کی تھی کہ عبادت کے ساتھ کوئی ایسی غرض نہ ملائی جائے جس کا حاصل کرنا مطلوب نہیں اور ثواب اور جنت کا اور عذاب سے نجات کا مانگنا مطلوب ہے اس لئے یہ غرض اگر عبادت میں ملی ہوئی ہو تو یہ اخلاص کے منافق نہیں۔

بعض لوگ بے دھڑک کہہ ڈالتے ہیں کہ ہم کو جنت کی پرواہ نہیں، دوزخ کی پرواہ نہیں یہ سخت بے ادبی ہے۔ ان لوگوں کو جنت و دوزخ کی حقیقت معلوم نہیں ورنہ ساری غشی رکھی رہ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون کامل ہوگا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنت کی طلب کی ہے اور جہنم سے پناہ مانگی ہے۔ اور بعض اہل حال سے جو اس قسم کے اقوال منقول ہیں وہ غلبہ احوال میں ان سے صادر ہوئے ہیں یہ کوئی ان کے کمال کی دلیل نہیں حالت اکمل وہی ہے جو سنت کے موافق ہو مگر وہ حضرات بوجہ غلبہ حال کے معذور سمجھے جاتے ہیں اس وقت ان کو جنت کی طرف التفات نہ تھا ورنہ جنت ایسی چیز نہیں جس کی کسی کو پرواہ نہ ہو۔ پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل مقصود رضائے حق ہے ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ رضائے حق پر نظر کرتے ہوئے بھی جنت کی درخواست ضروری ہے کیونکہ اول تو وہ محل ضیاء ہے جنت ہی میں حق تعالیٰ کی رضا کا ظہور ہوگا جب رضا مطلوب ہے تو محل پنا

بھی مطلوب ہونا چاہیے۔ اسی غی ادا ثبت ثبت بنوازم ہر شے اپنے لوازم کے ساتھ ثابت ہوا کرتی ہے مطلوب کے مقدمات اور وسائل بھی من وجہ مطلوب ہوتے ہیں۔ لہذا رضا کے مطلوب ہونے سے بھی جنت کا مطلوب ہونا لازم آتا ہے پھر اس سے بے پروائی کے کیا معنی۔ دوسرے جب حق تعالیٰ کی رضا اصل مطلوب ہے اور رضا حاصل ہوتی ہے امثال ادا مرے یعنی احکام کی بجا آوری سے اور میں آیت قرآنی سے بتلا چکا ہوں کہ حق تعالیٰ جنت کی طرف رغبت کر نیکا امر فرماتے ہیں تو جنت کی طرف رغبت کرنے اور اس کی درخواست کرنے سے بھی رضائے حق حاصل ہوگی کیونکہ اس میں بھی ایک حاکم کا امثال ہے چنانچہ اسی امثال حکم کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد دعاؤں میں جنت کی درخواست کی ہے پس یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عبادت میں جنت اور ثواب کی طرف التفات کرنا اخلاص کے خلاف یا کمال کے منافی ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ جنت حق تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کے سامنے دنیا کی نعمتیں بیچ ہیں مگر ہم کو دنیا کی نعمتوں سے بھی استغنا ظاہر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور ان دنیوی نعمتوں کی قدر اور شکر کا حکم کیا گیا ہے تو خدا کی اتنی بڑی نعمت سے استغنا، اور بے پروائی کیونکر جائز ہوگی۔ بس جن بزرگوں سے ایسی باتیں منقول ہیں کہ ہم کو جنت کی پروا نہیں، وہ ان سے غلبہ حال میں صادر ہوئی ہیں۔ اس وقت ان کو جنت کی طرف التفات نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عہدیت تو یہ تھی کہ آپ کھانا تناول فرما کر یوں فرمایا کرتے تھے غار مودعہ دن مستغنی عنہ مرہن یعنی میں اس کھانے کو ہمیشہ کے لئے رخصت نہیں کرتا دوسرے وقت پھر اس کا محتاج ہوگیا اور نہ اسے خدا میں اس سے مستغنی ہوں۔ پھر جنت کی نعمتوں سے کون مستغنی

ہو سکتا ہے۔

یہاں سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ آج کل جو سریدوں کی عادت ہے کہ مشائخ کے ساتھ کے سامنے جب کوئی ہدیہ پیش کرتے ہیں تو اکثر یوں کہا کرتے ہیں کہ آپ کو اس کی کیا پروا ہے یہ تو حقیر اور قلیل چیز ہے یہ محاورہ متاثر ہو کر ہے۔ بخدا اس لفظ کو سن کر میرا تو رونگٹا کھڑا ہوتا ہے۔ مشائخ تو کیا چیز ہیں کہ وہ خدا کی نعمتوں سے مستغنی ہوں اور ان کو خدا کی نعمتوں کی پروا نہ ہو آخر وہ بھی انسان ہیں ان کو بھی کھانے پینے اور روپیہ پیسہ کی احتیاج ہوتی ہے اگر ایک پیشاب بند ہو جاوے اس وقت حقیقت معلوم ہو جائے کہ پیر صاحب دنیا کی چیزوں سے کتنے بے پروا ہیں، یہ محض جہالت ہے اور جو مشائخ اس لفظ کو سن کر خاموش ہو جاتے ہیں ان کی ہمت ہے ایسے الفاظ کبھی شیخ کے لئے استعمال کرنے چاہئیں۔ جو انبیاء علیہم السلام کے واسطے بھی بولنے جائز نہیں۔ انبیاء علیہم السلام بھی خدا کی سب نعمتوں کے محتاج تھے۔

جب حضرت ایوب علیہ السلام کو خدا کے تعالے نے مرض سے شفا عطا فرمائی ہے وہ غسل کر رہے تھے اسی وقت ان کے اوپر سونے کی ٹڈیوں کی بارش آسمان سے ہوئی۔ وہ ان ٹڈیوں کو فوراً جمع کرنے لگے حق تعالیٰ نے فرمایا: **اَفْلَحَ اَكُنْ اَغْنِيْلَكَ** کہ کیا میں نے تم کو غنی نہیں کیا۔ انھوں نے عرض کیا: **جِلَّةٌ يَا اَبَدُ** واکن لا غنا بی عنہ کہ خدا یا آپ نے عیشک مجھے غنی بنایا ہے لیکن آپ کے تبرک سے تو بے پروا نہیں ہو سکتا پس خدا کی نعمتوں سے بے پروائی کسی کو کسی وقت نہیں ہو سکتی تو ہم عداقتاً کی رضا کے بھی محتاج ہیں جنت کے بھی محتاج ہیں ثواب کے بھی محتاج ہیں اور یہ وہ مقاصد ہیں جن کا اعمال ریکسہ میں مطلوب ہونا ظاہر ہے۔ ان کی نیت عبادت میں کرنا اخلاص کے خلاف نہیں۔ جب آپ کو اخلاص کی ضرورت

اور اس کی حقیقت معلوم ہو گئی۔

اب یہ معلوم کیجئے کہ حج کا کن چیزوں سے خالص کرنا ضروری ہے۔ سوئسن
 لیجئے کہ دنیوی اغراض میں جن سے حج کا خالص کرنا ضروری ہے دینی کام کے
 ساتھ دنیوی غرض کا ملنا ایسا ہے جیسے کہ دودھ میں پانی ملا دیا جائے اور کوئن
 ہمیں جانتا کہ دودھ خالص وہی ہے جس میں پانی نہ ہو۔ اسی طرح خالص عبادت
 وہی ہے جس میں دنیوی غرض کوئی ملی ہوئی نہ ہو۔ اور دودھ میں پانی ملانے کی تین
 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ دودھ میں پانی ملا یا جائے۔ دوسرے یہ کہ پانی میں
 دودھ ملا یا جائے۔ تیسرے یہ کہ دونوں کو ایک ساتھ کسی دوسرے برتن
 میں ڈال دیا جائے۔ حج میں آمیزش کی بھی یہی تین صورتیں ہیں۔

۱۔ یہ کہ حج سے پہلے ہی کوئی خرابی اس میں ڈال دی جائے۔ مثلاً دوسرے
 یہ کہ حج کر کے اس کو خراب کر دیا جائے۔ مثلاً تیسرے یہ کہ حج کے ساتھ
 ساتھ خرابیاں بھی ہوتی رہیں۔

حج سے پہلے خرابی ڈالنے کی صورت یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی
 دنیوی غرض اس کی ساتھ ملائی جائے، مثلاً حاجی کہلانے کی نیت ہو یا
 مال حرام سے سفر کیا جائے۔ حج کے ساتھ ساتھ خرابیاں ہونے کی صورت
 یہ ہے کہ سفر حج میں معصیت کرتے ہیں۔ گناہوں سے توبہ نہ کی ہو۔ مثلاً
 بعض لوگ حج کے سفر میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور جو کوئی اُن سے کہتا
 ہے کہ بھائی یہ کیسا حج ہے کہ نماز ہی موقوف کر دی۔ تو کہتے ہیں کہ صاحب
 ایسی گندری حالت میں نماز کیسے پڑھیں، جہاز کے پانچا نہ غلیظ ہوتے
 ہیں چھینٹیں اور کوہڑوں پر آتی ہیں کپڑوں کا کیسا اعتبار جو تولوں کا کیسا
 اعتبار خدا فقہاء کو جسزائے خیر دے کہ انھوں نے وسوسہ کو اس قدر قطع کیا
 ہے کہ کوئی کیسا قطع کرے گا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ جب تک قسم کھا کر یہ کہہ سکے
 کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے اس وقت تک وہ با وضو ہے۔ اسی طرح کپڑوں کا

حکم ہے جب تک یقین نہ ہو جائے کہ ان میں ناپاکی لگ گئی ہے اس وقت تک کپڑوں کو پاک سمجھنا چاہیے۔ خوادیکے ہی پاخانے غلیظ ہوں احتیاط کر کے بیٹھو۔ اور احتیاط سے اٹھو۔ جب تم کو ناپاکی کپڑوں پر نظر نہیں آتی ان کو پاک ہی سمجھو لیجئے شریعت میں کس قدر آسانی ہے اب بھی اگر کوئی نماز میں برباد کرے وہ خود ٹھیکے۔

میں کہا کرتا ہوں کہ یہ دو فرقے دین کے محافظ ہیں۔ فقہاء اور صوفیہ اور فقہاء کا وجود تو مسلمانوں کے حق میں بہت بڑی نعمت تھی۔ علمائے لکھا ہے کہ کسی کو خبر نہیں کہ میرے ساتھ خدا کو کیسا منظور ہے۔ مگر فقہاء کو معلوم ہے کہ خدا کو ان کی ساتھ بھلائی منظور ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے من یردد اللہ بہ عذرا یعقہاء فی الدین جس کے ساتھ خدا کو بھلائی کرنے کا ارادہ ہوتا ہے اس کو دین کی سمجھ یعنی فقہ عطا کرتے ہیں۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے وفات کے بعد خواب میں دیکھا پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، فرمایا مجھ کو حق تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد مانگو کیا مانگتے ہو میں نے عرض کیا کہ میری مغفرت کر دی جائے جواب ملا کہ اگر تم کو بخشنا چاہتے توفیق عطا کرتے ہم نے تم کو فقہ اسی لئے عطا کیا تھا کہ تم کو بخشنا منظور تھا مگر اس سے مامون العاقبت ہونا لازم نہیں آتا۔ یعنی یہ نہ سمجھا جاوے کہ فقہاء پر سوز و غم کا اندیشہ بالکل نہیں اس لئے مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں کیونکہ حق تعالیٰ اگر فقیہ کو عذاب کرنا چاہیں گے توفیق کو اس سے سلب کر لیں گے، کوئی یہ نہ کہے کہ فقہ کیونکر سلب ہو جاوے گا۔ بات یہ ہے کہ فقہ کتابوں کو پڑھ لینے کا نام نہیں فقہ ایک نور ہے جو فقیہ کے دل میں ہوتا ہے جس کی برکت سے اس کو دین کی سمجھ حاصل ہوتی ہے، اور اس نور کو حق تعالیٰ جب چاہیں سلب کر لیں وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب تم لاکھ کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہو مگر

چونکہ دین کی سمجھ نہیں رہی تم فقیہ نہیں ہو سکتے۔ اور وہ نور فقہ طاعان اور اور تقویٰ سے بڑھتا ہے اور معاصی سے سلب ہو جاتا ہے جو فقیہ مطیع اور متقی نہ ہو وہ کتابوں کا فقیہ ہے حقیقی فقیہ نہیں اور اس کے واسطے وہ بیشک ہے جو حدیث میں مذکور ہے۔ اس لئے خاتمہ سے اطمینان کسی حال میں فقیہ کو بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ فقہ دین کی سمجھ کا نام ہے تو اس میں کیا شبہ ہے کہ فقیہ صوفی ضرور ہوگا۔ ہمارے فقہاء جتنے ہوئے ہیں سب صاحب نسبت اور صاحب معرفت تھے۔ نسبت اور معرفت کے بغیر دین کی سمجھ کا بل نہیں ہو سکتی۔

ایسے ہی فقہاء کی شان میں فرمایا گیا ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ کہ ایک فقیہ ہزار عابدوں سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے جس کو دین کی سمجھ ہوگی وہ شیطان کے فریبوں کو خوب سمجھے گا اور اس کی ایک چال نہ چلنے دے گا۔ اور کورے عابد کو تو شیطان جس طرح چاہے پٹی پڑھا سکتا ہے ہم نے ایک عابد زاهد کو سفر حج میں دیکھا کہ نماز بالکل چھوڑ بیٹھتے تھے شیطان نے ان کو اسی قسم کی پاکی اور ناپاکی کو توہمات میں مبتلا کر دیا تھا۔ فقیہ ان باتوں میں کبھی نہ آئے گا۔ تو حدیث میں جس فقیہ کو ہزار عابدوں سے زیادہ شیطان پر بھاری بتلایا گیا ہے۔ یہ وہی فقیہ ہے جس کو دین کی سمجھ ہو صرف کتابیں پڑھنے والا فقیہ مراد نہیں۔

حضرات فقہاء شیطان کی ان چالوں کو خوب سمجھتے تھے اسی لئے انہوں نے پاکی اور ناپاکی کے مسائل میں بہت توسع فرمایا ہے اور یہ ان کی وسعت نظر کی دلیل ہے کہ جو باتیں ان کو پیش بھی نہ آتی تھیں ان کو بھی سوچ سوچ کر بیان کر گئے اور پھر قواعد ایسے بیان کر دیئے جن سے قیامت تک کی جزئیات کا حکم نکالنا آسان ہو گیا۔ ان مسائل کی ضرورت گھر بیٹھے نہیں معلوم ہو سکتی مگر فقہاء ایسے تنگ نظر نہ تھے کہ گھر سے باہر ان کی نظر نہ جائے۔ فقہاء کچے پیش نظر

دریاد کا طلاطم بھی تھا، وہ اس کے احکام بھی بیان کر گئے ہیں کہ اگر چکر آتا ہو کھڑا نہ ہو سکتا ہو تو نماز بیٹھ کر یا لیٹ کر ہی پڑھ لے۔ اگر دورانِ سر کی وجہ سے کپڑوں کے پاک کرنے اور دھونے کی طاقت نہ ہو نہ کوئی رفیق یہ کام کر سکتا ہو نہ زیادہ کپڑے اس کے پاس ہوں تو اُسی نا پاک کپڑے سے نماز پڑھ لے۔ فقہار نے اس میں بھی کلام کیا ہے کہ اگر جہاز وغیرہ میں چکر نہ بھی ہو تب بھی بیٹھ کر نماز جائز ہے یا نہیں اگر چہ مفتی یہ قول یہی ہے کہ چکر نہ ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے مگر اس سے حضرات فقہاء کی وسعتِ نظر تو معلوم ہوتی ہے کہ انھوں نے جزئیات کا بہت احاطہ کیا ہے۔

استیضہ کی بابت بھی فقہار نے خوب تفصیل لکھی ہے کہ کس حالت میں فرض اور واجب ہے اور کس حالت میں سنت ہے۔ حضرت اگر فقہاء کی یہ رخصتیں اور کچھ نہ ہو جہاز میں تو سب نماز روزے رخصت ہو جاتے یہاں وہم نہیں چل سکتا جہاز میں بڑے بڑے وہمیوں کا وہم رخصت ہو جاتا ہے اور یہاں تو بالوجہ رخصت ہوتا ہے اور مدینہ منورہ کے راستے میں بلا عوض رخصت ہو جاتا ہے سفر مدینہ منورہ کے بعد پھر وہم پیدا ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پانی بھی کم ملتا ہے۔ اور راستے میں پیاس کی بھی شدت ہوتی ہے، بڑے بڑے وہمی وہاں جھک مار کر پانی کم حشرج کرتے ہیں تاکہ پیاس نہ مرجائیں پھر اس پر غضب یہ ہوتا ہے کہ حاجی اپنا خون خشک کر کے پانی بچاتا ہے اور بدو مشک کھول کر بہت سا پانی جاتا ہے۔

ایک مرتبہ مولانا فیض الحسن صاحب سہارنپوری کے قافلہ میں بدوؤں نے حاجیوں کا پانی پینا شروع کیا۔ مولانا شیخ البدوین کے پاس تشریف لے گئے، ادیب بہت بڑے تھے۔ آپ نے جاکر اس سے کہا کہ ان بدوؤں کو منع کر دو کہ ہمارا پانی نہیں ہم کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں ایک جملہ آپ نے یہ بھی فرمایا ہم کو لایشریون ماءنا بل یشریون و باءنا یہ لوگ ہمارا

پانی نہیں پیتے بلکہ لہو پیتے ہیں شیخ البدوی نے کہا انت فصیح تم بہت فصیح
بلوغ ہو۔ اس فصاحت کا یہ اثر ہوا کہ اس نے بدوں کو روک دیا کہ شیخ کا پانی کوئی
نہ پئے غرض مدینہ منورہ کے راستہ میں تو وہم رہتا ہی نہیں۔

اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ وضو وغیرہ میں پانی زیادہ صرف کرتے ہیں کچھ
پانی بہرتے کا طریقہ نہیں آتا ورنہ اگر طریقہ سے وضو کریں تو بہت کم پانی صرف
ہوتا ہے۔ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وضو وغیرہ میں
پانی زیادہ تر بدن سے لگ کر صرف نہیں ہوتا زیادہ حصہ بدن سے لگنے سے پہلے
ہی اُدھر اُدھر گر جاتا ہے تو اگر اس کا خیال رکھا جائے تو ہر چلو پانی بدن سے
اچھی طرح لگ کر زمین میں گرے تو بہت تھوڑے پانی میں با فراغت وضو ہو جاتا
ہے۔ تو حج میں ایک کوتاہی تو یہ ہوتی ہے کہ نماز میں کو بہت سے لوگ حذف
کر دیتے ہیں۔ ایک مصیبت خاص حج کے متعلق زیادہ یہ پیش آتی ہے کہ گھر سے
بہل کر لڑنا شروع کر دیتے ہیں چنانچہ حج کی لڑائی مشہور ہے۔ اچھے اچھے دوستوں
بلکہ باپ بیٹوں میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے اور پیر مرید کا تعلق حالانکہ باپ
بیٹے سے بھی زیادہ سمجھا جاتا ہے مگر ہم نے حج میں پیر مرید کو بھی لڑتے دیکھا ہے
مگر کمال یہ کہ پیر پھر بھی ان سے خفا نہ تھے باوجودیکہ شریعت میں سب سے زیادہ
حق باپ کا ہے اس کے بعد استاد کا اس کے بعد پیر کا۔ مگر یہ طبعی بات ہے
کہ محبت پیر کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے اور اس کا راز یہ ہے کہ پیر کا تعلق خالص
دینی تعلق ہے۔ دنیا کا اس میں لگاؤ نہیں اور جس تعلق میں دنیا کا لگاؤ ہو گا وہ
ضرور مستحکم ہو گا۔ پیر چونکہ خالص دین کی تربیت کرتا ہے اس لئے اس سے
زیادہ کوئی علاقہ موثر نہیں مگر ہم نے اپنی آنکھوں دیکھا ہے کہ حج میں پیر
اور مرید کا علاقہ بھی لڑائی سے نہیں روکتا اب بات تو یہ اس سفر کی خصوصیت
ہے یا ان پیر صاحب کو کچھ دنیا اُن سے مطلوب ہوگی اس لئے ان کی وقعت
مریدوں کی نظر میں نہ تھی۔ چنانچہ ہمارے قافلہ میں بھی لڑائی شروع ہو گئی ہے

اور اس کے آثار دیکھ کر مجھے سخت رنج ہوتا ہے۔ اور ابھی تو چار کا سفر بھی شروع نہیں ہوا۔ یہی تو گویا گھر ہی کے مثل ہے جب یہیں یہ باتیں شروع ہوئیں تو آئندہ کا اور اندیشہ ہے، اس لئے اسی وقت سے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔

یا درکھنا چاہیے کہ گناہوں سے طاعات کا ثواب کم ہو جاتا ہے تو یہ کتنی بڑی نادانی ہے کہ جس ثواب کے لئے روپیہ خرچ کیا جائے، جان پر مشقت برداشت کی جائے اس کے ثواب کو دو چار باتوں میں کم کر دیا جائے۔ میں کئی روز سے ایسے آثار دیکھ رہا ہوں مگر میری عادت نہیں کہ خود کسی کے معاملہ میں دخل دوں میرے اوپر غیرت کا غلبہ زیادہ ہے اس لئے خود کسی معاملہ میں دخل دینے کو جی نہیں چاہتا یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا لو کام نہیں میں کیوں دخل دوں۔ کسی کو لاکھ دفعہ غرض پڑے اپنی اصلاح کا طریقہ دریافت کرے۔ ورنہ میری جوتی کو غرض پڑی ہے کہ اپنے آپ تو کسی کو اپنی اصلاح کا قصہ نہ ہو اور میں اس کے پیچھے پڑتا ہوں اگر کسی وقت شفقت کا غلبہ ہوتا ہے تو میں خود بھی نرمی سے کہہ دیتا ہوں اور بعض بزرگ ایسے بھی ہیں جن پر شفقت کا غلبہ زیادہ ہے وہ خود اپنے متعلقین کے معاملات میں دخل دیتے ہیں۔ مجھ پر بھی اگر کسی وقت یہ رنگ غالب ہوتا ہے تو ایسا کرتا ہوں مگر میرے اوپر غیرت کا غلبہ زیادہ ہے، یہ دونوں مذاق ہیں اور دونوں کی اصل قرآن سے ثابت ہے۔ اس لئے کسی مذاق پر طعن کا کسی کو حق نہیں۔ اگر مجھ سے طریقہ دریافت کیا جائے گا بتلا دوں گا ورنہ جیسا کریں گے خود بھگتیں گے حج کے سفر میں زیادہ تر لڑائی جھگڑے اس سے پیش آتے ہیں۔ کہ ایک کو دوسرے سے توقع ہوتی ہے۔ پھر جب اس توقع کے خلاف برتاؤ ہوتا ہے تو جھگڑے پیش آتے ہیں۔ اس ہی لئے فقہانے لکھا ہے کہ سفر حج میں زاد میں کسی کو نہ رکھ کرے اس شرکت کی وجہ سے ہر شریک کو دوسرے سے امداد اور راحت رسائی کی توقع ہوتی ہے اور سفر کی حالت میں بعض دفعہ انسان اپنی بھی

امداد نہیں کر سکتا تو دوسرے کی کیا خاک ادا کرے گا۔ اس لئے ضرورت اس کی ہے کہ ہر شخص اپنا سامان کھانے پینے کا بھارا کرے اور انتظام رکھنے کا بھی اگک کرے۔ دوسرے کسی سے کچھ توقع نہ رکھے اس کے بعد اگر کسی سے ذرا سی بھی راحت پہنچ جائے گی اس کی قدر ہوگی۔ اور نہ پہنچے گی تو شک نہ ہوگی۔ بہر حال ان وجوہ سے یہ قصے حج سے پہلے ہی شروع ہو گئے ہیں ان کی اصلاح بہت ضروری ہے خدا تعالیٰ اس کو دفع کرے یہ بھی ان ہی معاصی میں سے ہے جو حج سے پہلے ہوتی ہیں۔

بعض لوگ ایک کوتاہی یہ کرتے ہیں کہ رقم کی بابت احتیاط نہیں کرتے۔ رشوت وغیرہ کی رقم لے کر حج کو جاتے ہیں، کبھی اور کوئی حرام کمائی جوتی ہے حدیث میں آتا ہے رب شعث اغبر یطیل سفرہ والمیسر حرام وما کنہ حرام یرفع ین۔ یہ بد عواذہ فان یستجاب لہ ام ۱۰ کما قال۔ بہت سے پرگندہ پال شستہ حال آدمی جو لباس سفر کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا میں کرتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ لباس بھی حرام کا ہے اور غذا بھی حرام ہے پھر ان کی دعا کیونکر قبول ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حرام کمائی کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی اور دعا بھی عبادت ہے۔ تو اسی سے دوسری عبادات کا حال یہی سمجھ لیا جائے کہ اور عبادات بھی حرام مال سے اگر کی جائیں گی قبول نہ ہوں گی۔ پس حرام کمائی کے ساتھ حج بھی قبول نہ ہوگا اس لئے اس کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ زاد و ارہلہ اور روپیہ وغیرہ حرام مال سے نہ ہو حلال کمائی ہونی چاہیے۔

شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ آجکل تو اکثر آمدنیاں حرام ہی ہیں پھر کسی کا بھی حج قبول نہ ہوگا سو یہ بالکل غلط ہے، وہی فقہاء جو رحمت عالم ہیں ان سے پوچھو دریا کر دو جو آمدنی اس کے قوت سے جائز و حلال ہو اس کو حلال سمجھو اور قوت سے کی رو سے بہت سی آمدنیاں اب بھی حلال ہیں۔ اس میں زیادہ غلو کرنے اور قہقوی بھگوانے کی ضرورت نہیں۔

حق تعالیٰ فرماتے ہیں لا تغفلوا فی دینکم دین میں غفلت کرو۔ یعنی بات بات میں فریفتا مہیت نکالو۔ ہال کی کھال نہ کھینچو۔ ظاہر میں تو غلو اچھا معلوم ہوا کرتا ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے یہ تو تقویٰ ہے کہ میں ذرا ذرات کی چھان بین کرتا ہوں بعض لوگ عوام کے سامنے ایسی حکایات بیان کرتے ہیں کہ کسی بزرگ کے پاس کوئی طالب روزی حلال آئے انہوں نے کہا چند روز پہلے تک تو حلال تھی مگر ایک بار میرے میں دوسرے کے کھیت میں جا گھسے وہاں کی رسی ان کے ٹھریوں کو لگ گئی پھر وہ میرے کھیت میں مل گئی، پھر اس میں غلہ پیدا ہوا اس لئے حلال نہیں رہا۔ مگر اس غلو کے انجام ابتلا رنی المعصیت ہو جاتا ہے یعنی تھوڑے دنوں میں یہ تقویٰ بھی جاتا رہتا ہے، اور فتویٰ بھی۔ کیونکہ جب ان توہمات کے ساتھ حلال روزی کوئی جگہ میں نہیں آتی تو شیطان پٹی پڑھا دیتا ہے کہ بس دنیا میں حلال روزی تو میسر نہیں آ سکتی۔ اور بدو ن کھلنے پنے گذران نہیں چل سکتا تو اب حلال و حرام کی منکر ہی فضول ہے، جو آجلے اور جس طرح آجائے کھا لینا چاہیے۔ ہمیشہ غلو کا یہی انجام ہوتا ہے کیونکہ توہمات کا سلسلہ کم نہیں ہوا کرتا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ پھر آخر کار گھبرا کر اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے جس کا شریعت نے حکم کیا تھا۔

اسی واسطے فقہاء نے لکھا ہے کہ جو شخص گیسوں کا ایک دانہ لئے پھرے کہ یہ کس کا ہے اس کو سزا دینی چاہیے کیونکہ یہ تقویٰ کا ہیضہ ہے کہ آپ ایک دانہ کو پکارتے ہوئے پھرتے ہیں واقعی فقہاء نے شیطان کے فریبوں کو خوب بچہ سمجھا ہے، ظاہر میں تو یہ حکم فقہاء کا گراں معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک شخص دوسرے کے دانہ کو پڑا پائے تو اس کے بلو چھنے میں کیا حرج ہے، مگر فقہاء کی نظر انجام پر ہے کہ اس تقویٰ کی انتہا مصیبت ہے۔

بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ حرام مال کا کونچ کو جاتے ہوئے دوسرے شخص کے حلال مال سے اس کو بدل لیتے ہیں گویا خدا سے بہانہ کرتے ہیں مگر اس سے کچھ نہیں

ہوتا بدلتی کا حکم ایک ہی ہوتا ہے اس بدلنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حلال مال بھی حرام ہو جاتا ہے۔ کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ فقہار نے بھی تو ایسا حیلہ لکھا ہے۔

جواب یہ ہے کہ اول تو وہ حیلہ اس طرح نہیں جس طرح تم کہتے ہو کہ حلال و حرام کا اول بدلہ کرتے ہو وہ حیلہ دوسرا ہے۔ دوسرے فقہار نے وہ حیلہ بھی اس لئے نہیں لکھا کہ اس کے بہارے سے حرام مال کما یا کریں اور اس کو اپنے تصرف میں لایا کریں فقہار نے وہ حیلہ صرف اس واسطے بیان کیا ہے کہ اگر کسی وقت کسی کے پاس ایسی رقم آ جاوے جو کمانے والے نے تو حرام طریقہ سے کمائی ہو مگر اس کے پاس حلال طریقہ سے آئی ہو، مثلاً کسی کو میراث میں رقم مل گئی اور مرنے والا سود خوار رشوت خوار تھا، اب یہ پتہ نہیں کہ یہ ساری میراث سود اور رشوت ہی کی ہے یا بالکل حلال ہے یا دونوں قسم کا روپیہ ہے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ رشوت کس کس سے لی تھی اس صورت آسانی کے لئے وہ صورت بیان کر دی ہے، باقی جس نے خود رشوت لی ہے اور وہ جانتا ہے کہ فلال فلال سے میں نے رشوت لی ہے اس کو اس حیلہ پر عمل کرنا جائز نہیں بلکہ اس پر واجب ہے کہ جس سے رشوت لی ہے اس کو اس کی رقم واپس کر دے اور جس سے سود لیا ہے اس کو سود واپس کر دے پھر اس کے بعد دیکھے کہ حلال آمدنی کتنی بچی ہے اگر اس میں حج کر سکے تو حج کو جائے ورنہ اس پر حج فرض ہی نہ ہوگا۔ مگر آجکل تو لوگوں نے سستا نسخہ یاد کر لیا ہے کہ حرام مال خوب کماؤ بعد میں اولاد بدلہ کر کے اس کو حلالی کریں گے یہ محض خدا تعالیٰ کے ساتھ بہانہ ہے جو کبھی جائز نہیں پھر فقہار نے جو صورت حیلہ کی بیان کی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس حیلہ کے بعد گناہ سے بھی بچ جائے گا گناہ پھر بھی گناہ رہے گا کیونکہ اس حیلہ کی صورت یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس حرام کی رقم ہو اور وہ کسی دوسرے سے قرض روپیہ لے کر اس سے حج کر کے بعد میں اس قرض کو اس حرام روپیہ سے ادا کر دے تو فقہار لکھتے ہیں کہ اس صورت میں حج صحیح ہو گیا کیونکہ قرض گواہ انتہاء معاوضہ ہے مگر وہ بڑا تبرع ہے تو گویا اس نے ایسے مال سے حج کیا جو اس کو دوسرے کے پاس بھیجنا جایز

اور انتہائز جو مہار تھا سودہ مبادلہ دلوں میں ہے۔ عین میں نہیں یعنی جب اس نے ادا کیا ہے اس کا دین اس دوسرے کے ذمہ واجب ہو گیا پھر دونوں دین میں مقاصد ہو گیا اس لئے حرام روپیہ ادا کرنے سے اس روپیہ میں خبث نہ آئے گا جو پہلے قرض لیا گیا تھا۔ اس سے فقہاء کی فہم کا اندازہ ہوتا ہے بھلا خشک منہ ان دقائق کو کہاں سمجھ سکتا ہے لیکن فقہاء کا اس بیان سے مقصود یہ ہے کہ اس صورت میں صحیح ہو جائے گا حج میں کوئی خرابی نہیں یہ مطلب نہیں کہ گناہ نہ ہو گا اس صورت میں یہ شخص دوسری معصیت کا مرتکب ہوا وہ یہ کہ دوسرے شخص کو حرام مال استعمال کے لئے دیا۔ حرام مال کا نہ خود کھانا جائز ہے نہ دوسروں کو کھلانا جائز، حتیٰ کہ کافر کو بھی حرام مال کھلانا جائز نہیں یہاں تک کہ ناپاک چیزوں کا کھلانا جائزوں کو بھی جائز نہیں۔ بعض لوگ ایسا کھانا جس میں کتابی منہ ڈال جلے بھنگی کو دیدیتے ہیں یہ ناجائز ہے بلکہ یہ چاہیے کہ اس سے کہیں کہ اس چیز کو پھینک دو اس کے بعد اگر وہ خود کھالے یا اپنے گھر لے جاوے یہ اس کا فصل ہے تم خود اس کو استعمال کے لئے مت دو۔ غرض رشوت اور سود کا مال قرض میں دینا بھی جائز نہیں۔

حدیث میں ہے **اصن الله اکل الربوا و موكلا، خدا لعنت کرے سود کھانے والے پر اور کھلانے والے پر مراد دوسرے کو دینا ہے چونکہ لینا دینا سبب ہو جاتا ہے کھانے پینے کا اس لئے اُس کو اکلہ و موكلا سے تعبیر فرمایا مقصود یہ ہے کہ سود لینے والے اور سود دینے والے دونوں پر لعنت ہے اس میں یہ صورت بھی شامل ہے کہ سود لے کر کسی دوسرے شخص کو وہ روپیہ اپنے قرض میں دیا جائے اس صورت میں اس نے اس کو سود کا روپیہ دیا، ایک گناہ تو یہ ہوا۔ اس سے بڑھ کر ایک اور گناہ کا مرتکب ہوا۔ وہ یہ کہ اکثر لوگ حرام کا روپیہ قرض میں دے کر اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں ان کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ ہم نے کوئی گناہ بھی کیا ہے تاکہ اس سے توبہ کریں۔ اور اگر اس دوسرے شخص کو خبر نہیں کی کہ یہ روپیہ**

سود اور رشوت سے ہم نے حاصل کیا تھا جو تم کو قرض کے بدلہ میں دے رہے ہیں تو دھوکہ دینے کا تیسرا گناہ اور ہوا۔

خلاصہ یہ کہ حرام کماٹی کرنے والے حج کو جاتے ہوئے جس طرح اولاً بدلہ کرتے ہیں اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ مال جو بدلہ میں لیا جاتا ہے حرام کا حرام ہی رہتا ہے اور جو حیلہ فقہار نے بیان کیا ہے اس طریقہ سے اگر حج صحیح ہو جاتا ہے مگر ایک گناہ کے بدلے کئی گناہ لازم آجاتے ہیں اس لئے اس کی بہت ضرورت ہے حج کے لئے خالص حلال سفر خرچ لیا کریں۔

ایک کو تا ہی حج میں یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگوں کو افتخار اور اشتہار کی عادت ہوتی ہے جہاں بیٹھتے ہیں اپنے حج کے تذکرے کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو حاجی کہیں لوگوں سے فخر آکھتے ہیں کہ ہم نے سفر حج میں اتنا روپیہ خرچ کیا، مگر معطلہ میں اتنا دیا، مذمت منورہ میں اتنا خیرات کیا بقول اہلک مکہ مالا لہدا۔ حق تعالیٰ کفار کی مذمت میں فرماتے ہیں کہ کافر خرچ کر کے گاتا پھرا کرتا ہے کہ میں نے مال کے ذخیرہ خرچ کر دیئے یہ وہ معاصی ہیں کہ خشک مولوی بھی یہاں تک نہیں پہنچتے حج میں افتخار اور اشتہار اور تعظیم و تکریم کی خواہش نہ ہونی چاہئے۔ اس میں تواضع و سکنت ذات و خواری ہونی چاہئے۔ یہ سفر سفر آخرت کے مشابہ ہے کہ اپنے گھر بار زمین جائداد وغیرہ کو چھوڑ کر اقربا سے رخصت ہو کر جاتا ہے اور تھوڑا سا سامان ساتھ لیتا ہے جیسا کہ مردہ سب سامان چھوڑ کر صرف کفن ساتھ لے جاتا ہے بلکہ بعض حاجی بھی اس خیال سے کہ موت ہر ایک کے ساتھ ہے نہ معلوم کس وقت موت آجائے کفن بھی پہلے ساتھ لے جاتے ہیں اور عوام تو اس کو بہت ضروری سمجھتے ہیں مگر افسوس ہے کہ کفن ساتھ لیکر بھی وہ کام نہیں کرتے جو کفن پہننے والے کو کرنے چاہیےں۔ جب کفن ساتھ لیا تھا تو پہلے تھا کہ اپنے آپ کو اسی وقت مردہ تصور کرتے اور ساری شئی اور تکبر کو یہیں چھوڑ جاتے اور پہلے سے زیادہ اعمال آخرت کے لئے کوشش کرتے مگر کچھ نہیں یہ کفن ساتھ لیئے کی بھی ایک رسم ہو گئی ہے ورنہ بعض لوگ سفر حج میں پہلے سے گناہ

کرنے لگتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے۔ جماعت کا اہتمام تو اچھے اچھے بھی نہیں کرتے اور لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ اور حج کر کے اپنے کو سب سے افضل سمجھنے لگتے ہیں کیا سفر آخرت کی یہی شان ہونی چاہیئے۔ سفر حج اس اعتبار سے بھی قبر کے مشابہ ہے کہ جس طرح قبروں میں کبھی دو آدمی پاس پاس دفن ہوتے ہیں مگر ہر ایک کا جدا حال ہوتا ہے کوئی راحت میں ہے کوئی عذاب میں اور ایک کو دوسرے کی حال کی خبر نہیں ہوتی اسی طرح حج میں ایک گفتگو ہے ایک دیگر ہے اور ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوتی ہے دوسرے کی فکر کسی کو نہیں ہوتی لاکھ اشارہ انداز جو شخص اس سفر میں دوسروں کی خدمت کرے وہ تو گویا مجاہد فی سبیل اللہ ہے بعض لوگ ایسے بیہودہ ہوتے ہیں کہ حج میں روزانہ کے واقعات قلمبند کرتے ہیں وہاں بھی ان کو مضمون نگاری سوچتی ہے اگر اس خیال سے کوئی شخص حالات قلمبند کرے کہ دوسروں کو حج آسان ہو جائے گا اس کا مصداقہ نہیں مگر بعض لوگوں کو بعض اخبار نویس اور مضمون نگاری کا شوق ہوتا ہے۔

ہمارے ساتھ ایک ڈپٹی کلکٹر تھے وہ ہندوستان کے اخباروں میں لکھ لکھ کر وہاں کے حالات بھیجتے تھے۔ اور سفر کی تکالیف کو بہت مبالغہ سے لکھتے تھے تاکہ پھر کوئی حج کا نام ہی نہ لے اسی طرح ایک اور صاحب تھے وہ بھی وہاں کی شکایا جمع کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ میرے پاس ایک محضر لکھ کر لائے جس میں وہاں کی تکالیف کو قلمبند کیا تھا کہ اس پر دستخط کر دو۔ میں نے کہا کہ حضرت تصدیق وہ کرے جس کو ان تکالیف کی اطلاع ہو، مجھ کو تو کوئی تکلیف ہی پیش نہیں آئی پھر کاہے کی تصدیق کروں۔ بس وہ خفا ہو گئے اور کہنے لگے کہ بس ہندوستانیوں میں اتفاق نہیں۔ سو اگر پہلے ہی سے یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ سفر آخرت کا سفر ہے پھر کوئی بھی کلفت معلوم نہ ہو مگر آجکل تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے گھر میں آرام کے ساتھ بسر کرتے ہیں ویسے ہی حج کے سفر میں رہیں حالانکہ سفر میں گونا مشقت اور تکلیف کا ہونا ضروری ہے۔ دل میں اگر شوق اور محبت ہو تو پھر کوئی تکلیف نہیں رہتی اور جہاں بیت اللہ پر ایک نظر پڑی اُسی وقت سب کلفت رفع ہو جاتی ہے اس وقت یاد بھی نہیں آتا کہ اس سے پہلے

کیا کیا پیش آیا تھا۔ پس وہ حال ہوتا ہے جو جنت میں پہنچکر جنتیوں کا ہو گا۔

الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكوس الذي احلنا دار المقامات من فضله لا يبسننا فيها نصب ولا يمسنا فيها الغوب۔ جنتی جنت میں پہنچکر کہیں گے کہ خدا تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہم سے رنج و غم کو دور کر دیا بیشک ہمارا خدا بڑا بخشنے والا تندر وان ہے جس نے ہم کو ٹھکانے کے گھر میں پہنچا دیا اپنے فضل سے جس میں نہ ہم کو کوئی مشقت معلوم ہوتی ہے نہ کچھ تھکن محسوس ہوتی ہے۔ یہی حال بیت اللہ کو دیکھ کر اہل شوق کا ہوتا ہے۔ بعض لوگ سفر حج میں پریشان ہو جاتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ شوق سے خالی ہیں اور وہ اس کو سفر آخرت نہیں سمجھتے، نیز جو شخص اس کو سفر آخرت سمجھتا ہو گا اس میں دعویٰ اور افتخار بھی نہ ہو گا۔

فکر فرورائے خود در مذہب زندگی نیست

کفرست در مذہب خود بینی و خود را فی

(اپنی رائے اور اپنی فکر محبت کے راستے میں نہیں ہے مذہب عشق میں خود را فی اور خود بینی کفر ہے)

کلفت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اپنے کو بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ اسی لئے جب سفر میں کوئی بات اپنی شان کے خلاف پیش آتی ہے تو اس سے ناگواری پیدا ہوتی ہے پھر اُسی دوسرے سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اگر ہر شخص اپنے آپ کو مٹا دے اور عورت و آبرو کو بالائے طاق رکھ کر اپنے کو سب کا خادم سمجھے تو یہ باتیں پیش ہی نہ آئیں۔ مگر یہاں تو حالت یہ ہے کہ گھر سے چلتے ہیں یہی خیال کر کے کہ ہماری یوں آؤ بھگت ہوگی۔ ہم جب نوٹیں گے لوگ ہم کو حج کی مبارک باد دیتے آئیں گے اور جو مبارک باد دیتے نہ آئے اس کی شکایت کی جاتی ہے کہ ہم حج کر کے آئے تھے ہو مبارک باد بھی نہ دی۔ ان الله وانا اليه راجعون۔

ارے بھائی تم نے حج کیا تھا تو کیا کہاں کیا۔ تمہارے ذمہ فرض تھا اگر ادا نہ کر تے تو جہنم میں جھونکے جاتے اور نہ معلوم خاتمہ کس حال پر ہوتا۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص پر حج فرض ہو اور وہ پھر بھی حج نہ کرے تو خدا کو ہر اذیتیں چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو اگر تم حج نہ کرنے ان بلاؤں کی قمار کھو۔

پھر کسی پر کیا احسان کیا جو دوسروں سے مبارکباد ملنے کے منتظر ہو یا درکھو اس اشتہار اور افتخار سے سب کی کرائی محنت اکارت ہو جاتی ہے۔ یہ وہ معاصی تھے جو زمانہ حج سے پہلے ہوتے۔ اور زمانہ حج کے قبل سے مراد وہ وقت ہے جو احرام باندھنے سے پہلے ہو باقی حج کے زمانہ میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ مخطورات احرام کا ارتکاب کیا جائے یعنی جو باتیں حج میں ممنوع ہیں اُن کو کیا جائے۔ مثلاً حج میں مردوں کو سر ڈھکنا حرام ہے عورتوں کو چہرہ پر کپڑا ڈالنا جائز ہے احرام الرجل فی داسہ و احرام المرأة فی وجهہا اگر اس سے یہ استنباط نہیں ہو سکتا کہ پردہ عورتوں کو نہ کرنا چاہیے بلکہ اس سے تو اور پردہ کے تاکہ پر استدلال ہوتا ہے کہ عورت کو ساری عمر چہرہ کا ڈھانکنا ضروری ہے، صرف حج میں اس کو مرد کھولنا چاہیے۔ اگر یہ حج کی خصوصیت نہ ہوتی تو احرام المرأة فی وجہہا کے معنی کچھ نہیں ہوں گے اگر عورت کو ساری عمر چہرہ کا کھولنا جائز ہوتا تو اس کے کیا معنی کہ عورت کا احرام چہرہ میں ہے۔ اسی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت کے لئے چہرہ بہت قابل اہتمام ہے جیسا کہ مردوں کو سر ڈھانکنے کا اہتمام ہوتا ہے سوا احرام میں ان دونوں کے خلاف حکم دیا گیا کہ مرد سر کھلا رکھیں اور عورتیں چہرہ کھلا رکھیں مگر مطلب اس کا یہ ہے کہ کپڑا چہرہ پر لگے نہیں یہ ہیں کہ اجنبی مردوں کو چہرہ دکھاتی پھریں، بس عورتیں اپنے چہرے پر اس طرح کپڑا لٹکائیں کہ چہرہ علیحدہ رہے۔ چنانچہ اس کے لئے ایک پنگھا ایجاد ہوا ہے جس سے چہرہ پر کپڑا نہیں لگتا۔ اس کے علاوہ اور بھی مخطورات احرام بہت ہیں جن کو فقہانے منسک میں بیان کیا ہے اور متافلہ میں جو لوگ اہل علم ہیں ان سے وقت پر سب باتیں معلوم ہو جائیں گی اُن سے پوچھتے رہنا چاہیے۔ پس یہ گناہ حج کے ساتھ ہوتا ہے کہ احرام میں جو چیزیں ممنوع ہیں ان سے پرہیز نہ کیا جاوے۔

ایک معصیت حج کے بعد یہ ہوئی ہے کہ بعض لوگ ریا کرتے ہیں ریا ر سے اکثر طاعات کے انوار زائل ہو جاتے ہیں ثواب جاتا رہتا ہے۔ اس سے بہت احتیاط چاہیے۔

اور مستورات کو خصوصاً بہت ریا کر رہی ہیں کیونکہ ان کو ساری عمر میں ایک بار حج کے لئے گھر سے نکلنا ہوتا ہے اس کو وہ بہت ہی بڑا کارنامہ سمجھتی ہیں اور حج کے بعد اگر کوئی ان کو حج منکبے اس پر خفا ہوتی ہیں۔ اور وہاں سے اگر سب کے سامنے گاتی ہیں کہ ہم نے سامنے مقامات کی زیارت کی ہے اگر کسی غریب نے ایک جگہ کی زیارت نہ کی ہو تو اس سے کہتی ہیں کہ تیرا حج ہی کیا ہوا تو جبل لور پر تو گئی ہی نہیں حالانکہ اصل مقصود عرفات اور بیت الخرا ہے پھر بیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مگر ان کی زیارت تو شخص کرتا ہے اس لئے ان کو کوئی فضیلت میں بیان نہیں کرتا ہاں جبل لور غار ثور اور امیر حمزہ کا مزار سب گنتی ہیں اور بعض لوگ لڑا اپنے حاجی ہونے کا اگر ذکر نہیں کرتے تو کسی نہ کسی پیرایہ میں غلط کو جتلا دیتے ہیں کہ ہم حاجی ہیں ایک بزرگ کسی کے یہاں مہمان ہوئے تو میزبان نے خادم سے کہا کہ اس صاحبی کا پانی لاتا جو ہم دوسرے حج میں ساتھ لائے تھے۔ مہمان نے کہا حضرت آپ نے ایک بات میں دونوں حج کا ثواب کھو دیا اس بات میں اس نے جتلا دیا کہ میں نے دو مرتبہ حج کیا ہے۔ یہ ریا نہیں تو اور کیا ہے۔ ریا کے طریقے بہت دقیق ہیں اگر کوئی شخص اپنے نفس کی نگہداشت کرے تو اس کو نفس کے قافی معلوم ہو سکتے ہیں لوگ ان کو معمولی بات سمجھتے ہیں اکثر لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ حج کے بعد ہر مجلس میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، حالانکہ مسلمان کا مذہب تو یہ ہونا چاہیئے کہ

ما قصہ سکندر و دارا نہ خواندہ ایم

از مایکز حکایت مہر و وفا میرس

رحم نے سکندر و دارا کا قصہ نہیں پڑھ لیا ہے ہم سے حق تعالیٰ کی محبت اور اطاعت کے سوا اور کوئی بات مست بہو چھو

ان قصوں کے لئے اسی کو فرست ملتی ہے جس کا دل محبت الہی سے خالی ہوتا ہے اور جو تذکرہ خاکش دریل کے لئے ہو تو روکنے کی قابل ہے ہی محققین تو بعض اوقات ایسے تذکرہ کی بھی اجازت نہیں دیتے جو ظاہر اطاعت معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً وہاں کے فضائل و محاسن بیان کرنا جس سے وہاں جانے کی رغبت اور شوق ہو۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ

نے لکھا ہے کہ ہر شخص کے سامنے حج کی باتیں کرنا جائز نہیں کیونکہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جن پر حج فرض ہے سو ایسے شخص کے سامنے تو ترغیبی مضامین بیان کرنا جائز بلکہ مستحب ہے کہ ولایت علی الخیر ہے۔ دوسرے وہ جن پر حج فرض اور نہ ممنوع ان کے رد پر بھی بیان کرنا جائز ہے۔ تیسرے وہ جن پر حج فرض نہیں ہے اور ان کو جانا جائز بھی نہیں اس وجہ سے کہ یہ مالی استطاعت ہے اور نہ مشقت پر صبر و تحمل ہو سکے لہذا ان کے سامنے تشوہین اور ترغیب کے قیضے اور مضامین بیان کرنا جائز نہیں کیونکہ اس سے ان کو حج کا شوق پیدا ہوگا اور سامان بے نیس نہ ظاہری نہ باطنی تو خواہ مخواہ وہ وقت اور پریشانی میں مبتلا ہوں گے جس سے نا جائز امور کے مرتکب کا بھی اندیشہ ہے اس لئے کہ ایسے لوگوں کے سامنے حج کی ترغیب اور تشوہین کے مضامین بیان کرنا جائز نہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جن پر لوگوں نے امام غزالی کی تکفیر پر فتوے دیئے۔ ظاہر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حج کی ترغیب سے لوگوں کو منع کرتے ہیں مگر حاشا وکلا ان لوگوں نے امام کے قول کا مطلب ہی نہیں سمجھا وہ حج کی ترغیب سے منع نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو نا جائز امور میں مبتلا کرنے سے منع کرتے ہیں کیونکہ نادار غیر صابر لوگوں کو ترغیب دینے کا یہی انجام ہوگا۔

ایک کو تا ہی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ حج سے اگر وہاں کی تکالیف کا حال بیان کرتے ہیں۔ ایسی باتیں نہ کرنی چاہئیں چاہے وہ واقعی کلفتیں ہوں اور اگر واقعی کلفتوں میں اضافہ کر کے بیان کیا جائے تو یہ اس سے بھی بدتر ہے، وہاں کی کلفتیں بیان کرنے کا یہ انجام ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ حج سے رک جاتے ہیں اس کا سارا وبال ان لوگوں پر رہتا ہے جنہوں نے ان کو بہت ڈرایا ہے۔ یہ غلط ہر ہے کہ وہاں ایسی تکالیف نہیں ہیں جن کا یقینی اثر ہلاکت ہو بلکہ جیسی کلفتیں یہاں گاڑی اور پہلی کے سفر میں پیش آتی ہیں ویسی ہی وہاں اونٹوں کے سفر میں پیش آتی ہیں۔ اگر آدمی احتیاط سے کام لے اور متاعلہ سے علیحدہ نہ ہو تو ذرا بھی اندیشہ نہیں۔ اور یوں کوئی خود ہی اپنی

بے احتیاطی سے ہلاک ہونا چاہیے تو اس کا یہاں بھی کوئی انتظام نہیں ہو سکتا بلکہ حج ہے کہ اونٹوں کا سفر ایسا پر رطف ہوتا ہے کہ اس کے سامنے یہاں کے سفر کچھ بھی نہیں پھر اگر کچھ کلفت پیش بھی آئے گی تو اس میں ثواب کس قدر ہے۔ جب یہاں دنیا کے واسطے سفر کی تکالیف برداشت کی جاتی ہیں تو خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لئے ذرا سی کلفت پیش بھی آجائے تو کیا معنا نقد ہے اور اگر کوئی یہ دعوئے کرے کہ اس سفر میں ہلاکت کا خطرہ زیادہ ہے تو یہ بالکل غلط اور مشاہدہ کے خلاف ہے کیونکہ ہزار ہا آدمی حج کو جاتے ہیں اور یوں بیس پچیس ہزار میں اگر بیس پچیس مر بھی گئے تو اتنے تو یہاں بھی ہر سال مرتے ہیں مردم شماری دیکھ لی جلتے کہ پچیس ہزار آدمیوں میں سے بیہارہ کر گشتے مرتے ہیں اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ سفر حج میں جو لوگ مرتے ہیں ان کی تعداد معمول سے زیادہ نہیں ہوتی۔ پھر خواہ مخواہ لوگوں کو وہاں کی تکالیف بیان کر کے ڈرانا اور متاعِ غیر بننا بصدقہ و عن سبیل اللہ میں داخل ہے یا نہیں البتہ اگر یہ کوئی عاقل حکیم شخص وہاں کی تکالیف کا تذکرہ حکمت سے کرے اس کو اس کی اجازت ہے کیونکہ اس کے بیان سے لوگ حج سے نہیں رکیں گے۔ اس کا بیان کرنا

عہ احقر جامع و خلاص عرض کرتا ہے کہ اس سال انیس سو ہے کہ ہندوستان میں خلافت کیوں کے میروں نے قربانی کی طرح سے بھی بہت لوگوں کو روکا گیا ہو گا حج کے بند کرنے کی کوشش کی ہے یہ لوگ بالکل بصدقہ و عن سبیل اللہ کے مصداق ہیں۔ حالانکہ حج ایک بہت بڑا شعار اسلامی ہے۔ اس مبارک بقعہ میں ہر سال عبادت گزار جانا فرض کفایہ ہے کسی سال میں اگر حج بالکل نہ ہو تو تمام عالم کے مسلمان گنہگار ہوں گے۔

اتنے بڑے شعار اسلامی سے روکنا اور اس کے بند کرنے میں سعی کرنا یہ کونسی حمایت اسلام ہے جس شخص پر حج فرض ہو اور وہ بلا حج کئے مر جائے اس پر سورۃ فاتحہ کا اندیشہ ہے۔ تو جن لوگوں کو خلافت کیوں کے میروں نے حج سے روکا ہے اگر ان کا فاتحہ پڑا ہوا تو سارا وبال ان روکنے والوں کا گردن پر ہو گا اور ایک فریقہ اسلام اور شعارِ انہی سے روکنے کی وجہ سے خود ان لوگوں پر بھی سورۃ فاتحہ کا اندیشہ ہے اس سے تو بہ کریں ۱۲ ظفر احمد

اس غرض سے ہوگا کہ ان تکالیف کا اس طرح انتظام کرنا چاہیے باقی غیر حکیم کے بیان سے لوگ رک جائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے بے وقوفوں کی وجہ سے بعض لوگ ایسے دسے ہوئے تھے کہ گویا ان کو یہ سمجھا دیا گیا تھا کہ تم یقیناً مر ہی جاؤ گے انسوس۔ یاد رکھئے کہ حج کے مقبول ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ دوبارہ پھر وہاں جانے کا شوق دل میں پیدا ہو اور جو وہاں سے آکر پھر دوبارہ جانے سے توبہ کر لے اندیشہ ہے کہ اس کا حج مقبول نہ ہوا ہو۔ اس لئے جہاں تک ہو سکے اس کی کوشش کرے کہ دل میں پھر دوبارہ حج کا شوق پیدا ہو۔ اس کی یہی تدبیر ہے کہ وہاں کے ثواب اور منافع اخروی پر نظر کرے اور یہ سمجھ لے کہ جنت میں جو درجات حج کی وجہ سے نصیب ہوں گے ان کے سامنے یہ تکالیف کیسا ہیں ان جیسی ہزار بھی کلفتیں ہوں تو کچھ نہیں اور حج میں علاوہ ثواب آخرت کے دنیا کا بھی تو نفع ہے۔ چنانچہ مشاہدہ ہے کہ حج کے بعد ضرور رزق میں فراخی ہو جاتی ہے پھر وسعت اور فراخی رزق کیلئے لوگ کیسی کیسی مشقتیں برداشت کرتے ہیں اگر ذرا سی وہاں بھی تکلیف پیش آگئی تو اس کی وجہ سے پریشان ہونا اور دوسروں کو پریشان کرنا اور حج کی دولت سے محروم کرنا یہ کولسی عقل کی بات ہے۔ نیز حج سے اخلاق کی تہذیب پر خاص اثر پڑتا ہے۔ اور اگر کوئی حاجی اس کے خلاف پایا جاوے تو وہ ایک عارض کے سبب سے ہے۔ وہ یہ کہ علماء محققین نے لکھا ہے کہ حجر اسود میں کسوٹی کی خاصیت ہے یعنی اس میں یہ خاصیت ہے کہ اس کے استلام کے بعد جیسا شخص ہوتا ہے وہ اپنی اصل خلقت میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ حج سے پہلے معلوم نہیں ہوتے کہ یہ اندر سے کیسے ہیں، مگر حج کے بعد چھپا رہنا مشکل ہے، اصل حالت ضرور کھل جاتی ہے۔ پس جس کی حالت حج کے بعد پہلے سے اچھی ہو جائے سمجھنا چاہیے کہ اس کا حج قبول ہوا۔ اور جس کی حالت پہلے سے بھی بدتر ہو جائے اس کے حج قبول نہ ہونے کا اندیشہ ہے۔

شاید اس سے بعض لوگ یہ خیال کریں کہ پھر حج نہ کرنا چاہیے تاکہ قلعی نہ کھلے

اس کا جواب یہ ہے کہ حج نہ کرنے میں اس سے زیادہ اندیشہ ہے جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص پر حج فرض ہو اور وہ پھر بھی حج نہ کرے تو خدا تعالیٰ کو ہر داء نہیں ہے خواہ وہ یہودی ہو کمرے یا نصرانی ہو کہ میں اگر حج نہ کیا تب تو سوہ خاتمہ کا اندیشہ زیادہ ہے اور حج کرنے میں تو صرف نہی اندیشہ ہے کہ قلنسہ کھل جائے گی وہ بھی اس وقت جبکہ اس کے آداب و شرائط کا لحاظ نہ کیا جائے ورنہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ شوق اور محبت کے ساتھ جو حج ادا کیا جاتا ہے اس سے دینداری میں ترقی ہی ہو جاتی ہے۔ پس یہ اشکال فصولی ہے حج ضرور کرنا چاہیے۔ مگر اس کے ساتھ ہی اس کے آداب و شرائط کا پورا لحاظ کرنا چاہیے۔ اور جو شخص حج میں احتیاط نہیں کرتا اس کی ایسی مثال ہے جیسے بیمار بد پرہیز کرتا ہے۔ اور جو احتیاط کے ساتھ حج کرتا ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی بیمار کو تنقیہ و ازالہ کی ضرورت ہے اور وہ پوری تدبیر پر عمل کرتا ہے اور پورا پرہیز کرتا ہے۔ اور اسی سے سب مواد روایہ کا تنقیہ ہو جاتا ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ حج کے بعد پھر علاج کی اور تدبیر کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ جس طرح سہل کے بعد ہی تو آئندہ مواد خبیثہ کی پیداوار نہ ہونے دینے کی اور جو تھوڑا بہت پیدا ہو جاوے اس کے تنقیہ کی ضرورت رہتی ہے۔ اسی طرح یہاں سمجھئے کہ حج کے بعد بھی ہمیشہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ مگر حج میں احتیاط ہونا اس وقت ممکن ہے جب حج سے پہلے نفس کی اصلاح کر لی جائے ورنہ بالخصوص جھگڑے اور فساد کی تو ضروری نوبت آجائے گی۔ نیز نماز وغیرہ میں بھی ممکن ہے کہ سفر کی وجہ سے سستی ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ سفر کی تکالیف کی وجہ سے شوق اور محبت میں کمی ہو جائے، اس لئے اس کی ضرورت ہے کہ حج سے پہلے اصلاح نفس کا اہتمام کیا جائے مگر یہ سمجھ لو کہ نفس کی اصلاح خود اپنے آپ نہیں ہو سکتی اپنی عقل اور فہم اس کے لئے کافی نہیں ہو سکتی کسی مربی کامل سے اس کا طریقہ پوچھو۔

کشتن این کار عقل و جوش نیست

خیر باطن سحر و فرگو شش نیست

انفس کو مغلوب کرنا عقل و جوش کا کام نہیں کوئی فرگو شش کسی تیز کار کا کب کر سکتا ہے، کسی کو اپنی عقل پر گھمٹا کر نا چاہیے۔ اس میں ضرورت ہے عنایت حق و عنایات خاصان حق

بے عنایات حق و خاصان حق

گر ملک باشد یہ ہش ورق

بے عنایت حق اور خاصان حق اگر فرشتہ بھی ہو جاؤ تو نامزا اعمال سیاہ ہی رہے گا

طریق اصلاح میں اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی اپنے آپ کو خاصان حق کے سپرد کر دو اور ان کا اتباع اختیار کر دو

فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ

جوشکستگی و فضل مشاہد

فہم و عقل تیز کرنے سے یہ راستے نہیں ہوتا حق تعالیٰ کا فضل تو عاجزی و شکستگی اور محنت کا اثر پیدا رہے،

اس میں اپنے ارادہ اور اختیار کے فنا کرنے کی ضرورت ہے سستی و شکستگی کی حاجت ہے۔

ہر کجا پستی است آب آبخارود

ہر کجا مشکل جواب آبخارود

جہاں پستی ہوتی ہے پانی وہاں ہی پہنچتا ہے جہاں مشکل ہوتی ہے وہاں ہی ہوش پہنچتا ہے

ہر کجا دروے دوا آبخارود

ہر کجا رنجہ شفا آبخارود

جہاں درد ہوتا ہے دوا وہاں ہی پہنچتی ہے جہاں مرض ہوتا ہے وہاں ہی شفا پہنچتی ہے

طلب اور درد اور شکستگی حاصل کرنا چاہئے۔ اب تو یہ حال ہے کہ جو بزرگ سمجھے جاتے ہیں شکستگی ان میں بھی نہیں۔

ایک صاحب کی حکایت یاد آئی جو ظاہر میں بزرگ اور نیک سب کچھ تھے۔ ایک بار

وہ یہاں جمعہ کے روز گئے وعظ میں مشرک ہوئے مکان ان کا اتنی نزدیک تھا کہ بعد وعظ کے جاتے تو شام تک پہنچ جاتے، چنانچہ اکثر لوگ وعظ سنکر چلے بھی جاتے تھے ان کے ایک عورت نے اس احتمال سے ان سے پوچھ لیا کہ اگر شام کو یہاں قیام ہو تو میں کھانے کا انتظام کر لیا بس بزرگ صاحب کہاں تھے خفا ہو گئے یہ بھی کوئی تہذیب ہے کہ آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کھانے کا انتظام کیا جاوے یا نہیں۔ تم کو کھانا تیار کرنا چاہیے تھا پھر جا ہے ہم ٹھہریں یا نہ ٹھہریں۔ خدا کی پناہ اس تکبر کی بھی کوئی انتہا ہے کہ آپ بظاہر چھ ہی کھانا تیار کیا جاوے پھر اگر بعد میں آپ لے کھدیا کہ ہم جلتے ہیں تو اس غریب کا سارا پکا پکا کھانا میرا باد جاتے بغرض یہ سب طرارے نہیں چھوڑ دو۔ حج میں تو سب اپنے کمالات کو گم کر دینا چاہیے۔

عورتوں پر اور بھی تعجب ہے یہ مردوں سے بھی زیادہ حج کا ارادہ کر کے اپنے کو بڑا سمجھنے لگتی ہیں بلکہ آجکل علوماً ویسے بھی عورتوں میں بڑائی کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ تو یہ مردوں سے خوشامد کراتی ہیں ان کو مشرم اور غیرت بھی نہیں آتی کہ مردوات دن جاں کھپ کر ان کے واسطے کما کر لاتے ہیں کیا مردوں کی عنایت کا یہی نتیجہ ہے کہ یہ مردوں کے سرچڑ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر عورتیں ذرا صبر و تحمل سے کام کیا کریں تو ان کو مردوں سے زیادہ ثواب ملے کیونکہ یہ ضعیف اور کمزور ہیں ضعیفا کا تھوڑا سا غل بھی قوی آدمی کے بہت سے اعمال سے بعض دفعہ بڑھ جاتا ہے مگر عورتوں میں جس قدر ضعف ہے یہ اسی قدر مردوں پر شیر ہوتی ہیں اور یہ مردوں کا تحمل ہے کہ ان کو سرچڑہا لاتے ہیں ورنہ ان کے سامنے عورتوں کی حقیقت ہی کیا ہے۔ اگر مرد کو غصہ آجائے تو ایک دن میں ان کو درست کر سکتا ہے۔ چنانچہ سخت مزاج لوگ ایسا بھی کر لیتے ہیں۔ بزرگوں نے نقل کیا ہے یغلبین العاقل و یغلبہن الجاہل کہ عاقل مرد پر تو عورتیں غالب ہو جاتی ہیں مگر جاہل مرد ان پر غالب ہوتا ہے۔ اس کا راز یہی ہے کہ عاقل تحمل سے کام لیتا ہے اور جاہل تحمل نہیں کرتا۔ اس لئے جاہلوں سے یہ خوب درست ہو جاتی ہیں۔ بہر حال عورتوں کو نکلیں کرنا بہت نازیبا ہے، ان کو حج میں طرارے سے کام لینا چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ قبیل حج ہی اپنے ملکات روئیدہ کو نکالو۔ اور

نفس کی اصلاح کرو۔

اب یہ سوال باقی رہا کہ آبِ توح کو جارہے ہیں آبِ قبل حج یہ مہل کیسے ہو تو میرا یہ مطلب نہیں کہ آپ قبل حج کامل بن جائے کیونکہ کمال ایک دن یا ایک ہفتہ میں حاصل ہونا غاۃً دشوار ہے۔

صوفی نہ نشود صافی تا در نکشید جامے

بسیار سفر باید تا پختہ شود حسامے

(صوفی پاک و صاف نہیں ہوتا ہے جب تک محبت کا جام نہ پئے گا بہت مجاہدات کے بعد خامی پختگی سے تبدیل ہوتی۔)

میرا مقصود یہ ہے کہ اس وقت سے اس کی منکریں تو لگ جائیں وہ بھی اثر میں اصلاح ہی کے ہے۔ جیسا قرآن مجید میں یہ حکم نازل ہوا۔ **انقوا للہ حق تقاضہ** کہ خدا تعالیٰ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تو صحابہ کرام گھبرا گئے اور گھبرا کیوں گئے۔ میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ وہ اس واسطے گھبرا گئے کہ صیغہ امر اصل میں موضوع ہے و جواب کے لئے اور اگرچہ مطلق امر کے واسطے فوراً ضروری نہیں مگر فوراً متبادر ضرور ہے۔ ہاں اگر وہ فعل یقینی طور پر تدریجی ہو تو وہاں امتیاز نہیں ہوتا ورنہ عموماً امر سے متبادر ہی ہوتا ہے کہ یہ کام ابھی فوراً کیا جائے۔ پس **فا تقوا للہ حق تقاضہ** سے صحابہ یہ سمجھے کہ ہم کو اسی وقت کامل تقویٰ اختیار کرنا چاہیئے۔ اس لئے گھبرا گئے تو پھر یہ حکم نازل ہوا۔

فا تقوا للہ ما استطعتم کہ جتنا مرتبہ تقویٰ کا اس وقت ہو سکے اتنا اس وقت اختیار کرلو۔ اس میں کوتاہی نہ کرو۔ پھر بتدریج دوسرے مراتب میں بقدر استطاعت ترقی کرتے رہو۔

پس یہ آیت پہلے حکم کے لئے محققین کے نزدیک ناخج نہیں بلکہ اس کا بیان ہے یعنی مطلوب تو وہی ہے کہ کامل تقویٰ اختیار کرو مگر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول اول جتنا ہو سکے اس کو پورا کرو۔ اس میں کوتاہی نہ کرو **و ما استطعتم**

پھر آہستہ آہستہ ترقی ہوتی جائے گی۔ اور ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ تم کامل متقی بن جاؤ گے۔ اور پھر سچ اعمال تقویٰ کے اعتبار سے نہیں وہ تو ایک دم سے واجب العمل ہیں بلکہ ضعف و قوت، مراتب کے اعتبار سے ہے۔

اب اُس اشکال کا جواب ہو گیا۔ یعنی اسی وقت سے اُن ملکاتِ رذیلیہ کے ازالہ کی فکر شروع کر دو بے فکری میں مت رہو۔ اس وقت اگر آپ کے قبضہ میں یہ بات نہیں ہے کہ ملکاتِ رذیلیہ کو بالکل راکل کر دیں تو یہ بات کو اختیار میں ہے کہ اس کے مقتضی پر عمل نہ کرو۔ جب بار بار نفس کے تقاضوں کے خلاف عمل کیا جائے گا تو اس کی عادت پڑ جائے گی اور ضبط کی عادت سے ملکاتِ رذیلیہ کی قوت مضاعف ہو جائے گی اور اضمحال سے پھر ان میں اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ گویا وہ ملکات ہیں ہی نہیں اس طرح سے آپ ان شارب الشر قلعے کامل ہو جائیں گے اور اخلاقِ رذیلیہ کی بجائے آپ میں ملکاتِ فاضلہ پیدا ہو جائیں گے۔ لہذا حج کے سفر میں فکر اور سعی ضرور شروع کر دیجئے۔ جب آپ نے اس نیت سے فکر شروع کر دی تو آپ بھی ان ہی لوگوں میں شمار ہوں گے جو کامل متقی ہیں۔ کیونکہ اہل کمال بھی اسی طرح اہل کمال بنے ہیں ایک دن میں کوئی کامل نہیں ہو گیا۔

دوسرے یہ کہ کمال کسی کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ اور انسان اس کا مکلف ہے انسان کا کام طلب اور فکر اور سعی ہے اگر طلب کے ساتھ ساری عمر بھی ناقص رہے تو وہ ان شارب الشر کا ملین ہی کے برابر ہوگا۔ بلکہ ممکن ہے کہ بعض باتوں میں کاملین سے بھی بڑھ جائے یعنی مشقت کے ثواب میں کیونکہ کاملین کو نفس کی مخالفت گراں نہیں ہوتی اور مستعدی کو زیادہ مشقت پیش آتی ہے تو مشقت کا ثواب اس کو زیادہ ہوتا ہے دلیل اس کی یہ حدیث ہے والدی یمنع فیہ وہو علیہ مشاق لہ اجران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

صاحبِ اطلاع، غلط فہم نہ کہہ دے وقت یا اپنا پڑ تبدیل کرانے وقت اپنا دیاری نہ فرمادے غریب فرماں۔

فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہر مستر آن ہے وہ کرامات کاتبین کے ساتھ ہوگا اور جو شخص اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر شاق ہوتا ہے اس کے لئے دہرا ثواب ہے پس اس مشقت کے ثواب میں ناقص کامل سے بھی بڑھ جاتا ہے اگرچہ دوسرے فضائل میں کامل بڑھا ہوا ہوتا ہے۔

حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کیسا حال گذرا۔ فرمایا مغفرت ہو گئی درجات ملے مگر ہمارا ایک پڑوسی تھا جو ہم سے کم عمل کرتا وہ ہم سے بڑھا ہوا رہا کیونکہ وہ صاحب عیال تھا بال بچوں کی پرورش میں اس کو زیادہ اعمال کا موقع نہ ملتا تھا مگر وہ ہمیشہ اسی دھن میں رہتا تھا کہ اگر مجھے فراغت نصیب ہو تو خدا کی یاد میں مشغول رہوں۔ وہ اپنی مشقت اور غیبت کی وجہ سے ہم سے بڑھ گیا۔ بس اس طریق میں فکر اور ذہن بڑی چیز ہے۔ اسی سے سب کام بن جاتے ہیں۔

اندھ رہی تیرا شادی خواش

تا دم آخر دے نہ اریغ مباحش

و اس راہ میں نرا غش اور غراش یعنی اصلاح کی فکر میں لگے رہو آخری سانس تک اپنی اصلاح سے فارغ نہ ہو

میرے ایک دوست نے ایک منظوم خط لکھا جس میں اس کی شکایت تھی کہ میں کام شروع کرتا ہوں پھر جھوٹ جاتا ہے۔ پھر از سر نو جوڑتا ہوں پھر نظام ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ غرض ایک طویل نظم میں اپنی پریشانی لکھی تھی اور وہ نظم مثنوی کی بحر میں تھی میراجی چاہا کہ ان کو نظم ہی میں اور اسی وزن میں جواب دوں۔ اس وقت یہ شعر فرمایا میں آیا ہے

دوست دارو دوست اس بختگی

کو شش بیہودہ بہ از خفتگی

رحمۃ تعالیٰ اصلاح کے لئے فکر اور عاجزی اور تمہاری پریشانی کو

محبوب رکھتے ہیں اس لئے جس طرح بھی ہو سکے کوشش کئے جاؤ تاہم
کوشش بھی بالکل سوراہنے سے بہتر ہے۔

اور یہی حاصل ہے ان اشعار کا ہے

اندھریں رہی حراشیں وہی فراش

تا دم آخر دمے نازغ مباحث

(ترجمہ ہو چکا اوپر دیکھئے)

تا دم آخر دمے آخر بود

کہ عنایت یا تو صاحب سر بود

(کوشش میں لگے رہو ایک دن ضرور ایسا وقت مرنے سے پہلے

آئے گا کہ کامیاب ہو جاؤ گے حق تعالیٰ کی نظر عنایت سے)

بس فکر اور دھن میں نگار ہٹا چاہئے ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ کا حج مردانہ

ہو جائے گا جس کو مولانا فرماتے ہیں ہے

حج زیارت کر دین حنا بود

حج رب البیت مسردانہ بود

(حج نام ہے خاندہ کعبہ کی زیارت کا مگر صاحب خانہ کی زیارت عباد

خواص کو عطا ہوتی ہے۔)

اور یہ حج رب البیت ہر شخص پر فرض ہے گو حج البیت بھی اس شخص پر فرض نہ

ہو کیونکہ حج رب البیت کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف چلنا اس کی طلب

اور دھن میں لگنا سو اس کے لئے کعبہ اور مکہ مکرمہ بھی شرط نہیں اسی کو عارفان

مسعود بک فرماتے ہیں ہے

اے قوم حج رفتہ کجا نیک کجا نیکد معشوق دریں جاست بیا نیکد

اے قوم جو نفلی حج کے لئے کعبہ شریف گئے ہو تم کسی اللہ والے سے اپنے نفس

کی اصلاح جو فرض میں ہے کرو تو یہاں ہی داخل بالشر ہو جاؤ۔)

مگر قوم حج رفتہ سے مراد سب حجاج نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جن پر حج فرض نہیں اور ابھی تک انھوں نے نفس کی اصلاح بھی نہیں کی اور حج کو جاننے سے ان کو بعض دینی مفہمیں پہونچنا بھی محتمل ہے ان کو خطاب فرماتے ہیں کہ تم پر حج تو فرض ہے نہیں اور نفس کی اصلاح فرض ہے تم حج کر لے کہاں چلے تم کو پہلے شیخ کی صحبت میں رہنا چاہیے تمہارا مطلوب یہاں ہے اور جن پر حج فرض ہے ان کو یہ خطاب نہیں ہو سکتا کہ تم حج کرنے مت جاؤ شیخ کے پاس رہو۔ کیونکہ جس پر حج فرض ہے اس کو خدا کا حکم ہے کہ پہلے حج سے فارغ ہو اس کے لئے بدو نہ حج کے مطلوب حاصل نہیں ہو سکتا وہ ترک حج کے گناہ کی وجہ سے کمال سے رہ جائے گا کمال یہی ہے کہ جس وقت جو حکم ہو اس کو پورا کیا جائے تو جس پر حج فرض ہے اس کو حج ضرور کرنا چاہیے پھر کسی شیخ کی صحبت میں وہاں سے آکر رہے لیکن حج کے ساتھ جن احکام کا شریعت نے حکم کیا ہے ان کو بجالانا بھی ہر حاجی کے ذمہ فرض ہے پس اگر وہ حج سے پہلے کامل نہیں بن سکتے تو کم از کم فکر اور سعی تو ابھی سے شروع کر دیں اس طریقے سے امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آجریں کا ملین کی برابر ہو جائیں گے۔ لیجئے اب تو بہت سہل نسخہ معلوم ہو گیا۔ امید یہی اگر کوئی اپنے حج کو کامل نہ کرے تو وہ جانے۔ اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو ہمہ کی توفیق دے۔ اے اللہ سب حجاج کو حج مردانہ نصیب فرمائے اور سب کی کوشش مقبول ہو اور ان کے لئے ہزارے اس حج کو آئندہ اصلاح اور کمال کا ذریعہ بنا دیجئے۔ آمین۔

• صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد سید المرسلین و علیٰ

و اصحابہ اجمعین ○ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

۱۹۵۵ء کے لئے الانقیاء کے جو دیہی روایت کئے تو ۱۲۱ ایک سے کم ہیں یہی ہیں
 ۱۲۱) واپسی کی روایت ۱۲۱) خیر باد کہ ہو گئے اور چار دیوہی کی کہ حساب چار دیوہی

۴۵۴ روایت کا فقر نقصان ہو گیا۔ ۱۲۱) و ۱۲۱) الیہ راجعون اطلاق عام عرض ہے تمام حضرات الانقیاء کی ترقی

اشاعت میں کوشش فرماؤں والسلام طالب دعا و کوشش محمد عبدالمتان عثمانی

دعوت الابقاء مکتبہ تنہا نوی مسافر خانہ بندر روڈ کراچی ط

قَالَ الشَّيْطَانُ إِنَّ اللَّهَ مُكَلِّلُكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوا عَنِّي وَتَوَاصَوْا
(سورة البقرة)

— وعظ مسمی بہ —

العبرة بدين البقرة

حکیم الامتہ مجید الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحبزادہ

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

— محمد عبد المناظر —

مکتبہ تحفانوی — دفتر الابقاء

مسافر خانہ — پتہ دروازہ کراچی
پتہ ۱۰۰/۱۰۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

و عظمیٰ

العبرة بذبح البقرة

[illegible]

إِنَّهُمْ أَهْلُ الشُّرْطِ وَالْجُرْئِمِ

الحمد لله وحده واستعينه واستغفره وتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم.

أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ۝ بسم الله الرحمن الرحيم ۝ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ

یَقُولُ يَا مَعْرُوفُ أَنْ تَبْنُوا بُقْعَةً ؕ قَالُوا آتَيْنَاهُمْ ؕ قَالُوا
 آغُوذِي يَا لَلَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْخٰلِدِينَ ؕ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ
 قَالَتْ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بُقْعَةٌ لَا فَتْرَ فِيهَا وَلَا سَبْطٌ فِيهَا وَتَمْلِكُنَّ
 مَا تَوْفَرْنَ فِيهَا ؕ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْ تَهَاكُنَّ إِنَّهُ يَقُولُ
 إِنَّهَا بُقْعَةٌ صَفْرَاءُ فَاتَّعَتْ لَوْ تَهَاكُنَّ الشَّاهِرِينَ ؕ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ
 لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبُقْعَةَ تَتَابَعَتْ عَلَيْنَا وَإِنَّا لَأَنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْطُونَ ؕ قَالَتْ إِنَّهُ
 يَقُولُ إِنَّهَا بُقْعَةٌ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكَرْمِ وَلَا تَنْبَغِي الْحَرْثُ ؕ مُسَلَّمَةٌ لَا هَبْطٌ
 فِيهَا ؕ قَالُوا الْآنَ جِئْتُ بِالْحَرْثِ ؕ قَالُوا وَمَا كَانَ ذَا يَقَعُونَ ؕ وَمَا تَكَلَّمُوا
 نَفْسًا كَذًا رَأَيْتُمْ بِهَا ؕ وَاللَّهُ فَخَّرَ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ؕ قَعَلْنَا اضْرِبُوهُ
 بِبَعْضِهَا ؕ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَى ؕ وَيُؤَيِّنُكَ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ؕ
 ثُمَّ نَسَّتْ قَوْلَهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَجَاءَ الْحَارِثُ أَوْ أَشَدُّ نَسْوَةً ؕ وَرَأَتْ
 مِنَ الْحَارِثِ لَمَّا تَنَجَّرَ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ؕ وَرَأَتْ مِنْهَا لَمَّا يَنْشَقُّ قُفُوفُ مِنْهُ لَمَّا
 وَرَأَتْ مِنْهَا لَمَّا يَنْفِطُ مِنْ حَشِيَةِ اللَّهِ ؕ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ؕ

(ترجمہ) اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ حق تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ
 تم ایک بیل زرہ کرو وہ لوگ کہنے لگے کہ آیا آپ ہم کو سخرہ بنائے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ
 نعوذ باللہ جو میں ایسی چالت والوں کا سا کام کروں وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجئے
 ہمارے لئے اپنے رب سے ہم سے بیان کر دیں کہ اس کے کیا اوصاف ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ
 وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بیل ہوتا ہے بالکل بوڑھا جو بہت بچہ ہو بیٹھا ہو دونوں عمروں کے
 درمیان سواب کرڈالو جو کچھ تم کو حکم ملے۔ کہنے لگے درخواست کرو دیجئے ہمارے لئے اپنے رب سے
 ہم سے یہ بیان کر دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں سرور رنگ کا بیل
 ہو جس کا رنگ تیرہ ہوتا ہے کہ ناظرین کو فرحت بخش ہو کہنے لگے ہماری خاطر اپنے رب سے دعا کرتے ہیں
 کہ ہم سے بیان کر دیں کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہوں کیونکہ ہم کو اس بیل میں اشتباہ ہے اور بیل ظاہر
 ضرور ٹھیک سمجھ جاویں گے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ ہوں فرماتے ہیں کہ وہ بیل چلے ہوا ہے

جس سے زمین جوتی جاتی ہے اور نہ اس سے زراعت کی آب پاشی کیا دے سالم ہو اس پر کئی
 داغ دبو کھین لگے کہ اب آپ نے بعدی بات فرمائی اور پھر اس کو ذبح کیا اور کرتے ہوئے معلوم
 ہوتے دیکھے اور جب تم لوگوں نے ایک آدمی کا خون کر دیا پھر ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے
 اور اللہ تعالیٰ کو اس امر کا ظاہر کرنا منظور تھا جس کو تم مخفی رکھنا چاہتے تھے اس لئے ہم نے حکم
 دیا کہ اس کو اس کے کوئی سے ٹکڑے سے جھوڑو اس طرح حق تعالیٰ کے مردوں کو زندہ کر دیں گے اور
 اللہ تعالیٰ اپنے نفاذ کو تم کو دکھلائے ہیں اس موقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو ایسے واقعات
 کے بعد پھر بھی تمہارے دل سخت ہی رہے تو ان کی مثال پتھر کی سی ہے یا سختی میں ان سے
 زیادہ اور بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں اور ان ہی پتھروں میں بعضے
 ایسے ہیں جو شق ہو جاتے ہیں پھر ان سے پانی نکل آتا ہے اور ان ہی پتھروں میں بعضے ایسے
 ہیں جو خدا کے خون سے اوپر سے نیچے کو رواں چک آتے ہیں اور حق تعالیٰ تمہارے اعمال
 سے بے خبر نہیں ہیں۔

یہ چند آیات ہیں سورہ بقرہ کی جن سے مجھے ایک ضروری مضمون بیان کرتا ہے
 بعض احباب نے اس غرض میں درخواست کی تھی کہ کچھ بیان کر دیا جائے
 کسی خاص مضمون کی تو فرمائیں۔ یہ تھی بلکہ عام درخواست تھی جس کا مشاعرہ یہ
 یہ تھا کہ بہت دنوں سے یہاں بیان نہیں ہوا۔ میں نے اس وقت پختہ وعدہ نہیں
 کیا بلکہ یہ کہہ دیا تھا کہ کوئی مضمون ذہن میں آگیا تو کچھ عرض کروں گا کیونکہ عادت
 یہی تھی کہ میں تکلف کر کے بیان نہیں کرتا بلکہ از خود اگر کوئی مضمون ذہن میں
 آ جاتا ہے بیان کر دیتا ہوں اور جی بھی چاہتا ہے کہ تکلف کر کے بیان
 نہ کیا جائے کیونکہ اس سے اگر بھی نہیں ہوتا اور تعب بھی بہت ہوتا ہے
 اس کے بعد میرا خود بھی جی چاہا کہ کوئی مضمون آجائے تو اچھا ہے کیونکہ درخواست
 خلاص پر رہی تھی اس کے پورا ہونے کو میرا خود دل چاہتا تھا۔ چنانچہ ایک مضمون
 ذہن میں آگیا جو بہت کام کا مضمون ہے اور عام ضرورت کا ہے۔ پھر جی چاہا
 کہ کوئی مضمون اس وقت کے مناسب بھی بیان ہو جائے تو اچھا ہو (کیونکہ عام

ضرورت سے خاص وقت موجود کی ضرورت اس شد ہوئی ہے، چنانچہ بعد اللہ یہ خیال بھی پورا ہو گیا اور اس کے لئے مجھے دوسرے مضمون کے اختیار کرنے کی ضرورت نہ پڑی بلکہ پہلے ہی مضمون کی تقریر اس طرح ذہن میں آئی جس کی ضرورت وقت سے میری مراد خاص یہ وقت حاضر نہیں بلکہ ایک وقت محدود مراد ہے جو کہ مسد ہے جس میں عید الاضحیٰ اور قربانی کے ایام بھی داخل ہے اور ضرورت وقت سے مراد یہی قربانی کی ضرورت ہے جو عنقریب آنے والی ہے تو یہ مضمون جو اس وقت بیان ہو گا اس میں تین پہلو ہیں۔

(۱) یہ کہ وہ مضمون ضروری ہے اور عام ضرورت کا ہے۔

(۲) پہلو یہ ہے کہ وہ مضمون قربانی کے مناسب ہے۔

(۳) پہلو یہ ہے کہ جو قصہ ان آیات میں مذکور ہے اس کو مضمون عام سے

تعلق ہے اور اس کے واسطے قربانی سے بھی تعلق ہے کیونکہ جس چیز سے ایک چیز کو تعلق ہوا کرتا ہے اس کے متعلق کو بھی اس سے تعلق ہوا کرتا ہے پس مضمون عام کو قربانی سے تعلق ہے اور قصہ مذکورہ فی الآیات کو مضمون عام سے تعلق ہے تو قربانی کو بھی اس قصہ سے تعلق ہو گا۔

اب میں پہلے اس مضمون عام کو بتلانا چاہتا ہوں جو عام ضرورت کا ہے تاکہ تعین مقصود کے بعد انطباق سهل ہو جائے سو وہ مضمون مقصود یہ ہے کہ نفس کشی کی ضرورت ہے یعنی مجاہدہ نفس کی اس کی عام ضرورت ظاہر ہے کیونکہ نفس سب کے ہے ایسا کون ہے جس کے نفس نہیں اور مجاہدہ و اصلاح نفس کی بھی سب کو ضرورت ہے ایسا کون ہے جو اصلاح نفس سے مستغنی ہو اور سامعین سے میں اتنی درخواست کرتا ہوں کہ وہ نفس کشی کا لفظ سن کر اس کی تفسیر اپنے ذہن سے کچھ نہ گھڑیں اور نہ اس کی ضرورت ہے بلکہ اس کی حقیقت وہی ہے جو شریعت نے بتلائی ہے ہم کو اپنی رائے کو اس میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں اور اس کی تحقیق عنقریب اپنے وقت میں

اسی وقت ہو جائے گی اور یہ میں نے اس لئے کہہ دیا کہ بعض لوگ نفس کشی اور مجاہدہ کے لفظ سے یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ بس نفس کو خوب بھوکا مارے نہ کھانے کو دے نہ پینے کو نہ اچھا کپڑا پہنے نہ کسی سے ملے جلے نہ کسی سے بات کرے۔ بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دے اور حقوق نفس کو بالکل ترک کر دے نہ لیٹے نہ سووے رات بھر جاگتا رہا کرے۔ حالانکہ نفس کشی کی یہ تفسیر بالکل غلط ہے اور مثلاً اس غلطی کا یہ ہے کہ لوگ اس فن کو حاصل نہیں کرتے (یعنی فن تصوف کو جس میں مجاہدہ و اصلاح نفس سے بحث کی جاتی ہے ۱۲) اور نہ اس کی تحصیل کو ضروری سمجھتے ہیں حالانکہ یہ بھی ایک فن ہے جیسے فقہ و حدیث ایک فن ہے جس طرح فقہ وغیرہ میں خاص اصطلاحات ہوتی ہیں جن کو تحصیل فن ہی سے معلوم کیا جاسکتا ہے اسی طرح تصوف کی بھی اصطلاحات ہیں جو فقہ وغیرہ کی اصطلاحات سے جدا ہیں۔ ان کی حقیقت بدون تحصیل فن کے واضح نہیں ہو سکتی اور تصوف کی جدا اصطلاحات ہونے سے میرا یہ مطلب نہیں کہ وہ شریعت سے بھی جدا ہیں۔ نہیں بلکہ فنونِ مدونہ کی اصطلاحات سے جدا ہونا مراد ہے۔ اور اگر وہ اصطلاحات شریعت سے بھی جدا ہوتیں جب بھی مضائقہ نہ تھا *بِمَنْعَةٍ مِّنْ مَّشَاحِدَتِي إِلَىٰ صُلَاحٍ*۔ اصطلاحات مقرر کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے) آخر نحو و صرف وغیرہ کی بہت سی اصطلاحات ہیں جن کو شریعت سے کوئی تعلق نہیں مگر واقعہ یہ ہے کہ تصوف کی اصطلاحات دو قسم ہیں ایک وہ جو مقاصد کے متعلق ہیں وہ تو شریعت سے الگ نہیں ہیں بلکہ مقاصد میں اصطلاحات تصوف کی حقیقت وہی ہے جو شریعت میں مذکور ہے اور دوسرے وہ اصطلاحات ہیں جو امورِ زوائد کے متعلق ہیں وہ شریعت سے جدا ہو سکتی ہیں جیسے تجدیدِ امثال توحید و جود و شغل و رابطہ وغیرہ مگر مجاہدہ نفس کشی امورِ زوائد میں سے نہیں ہے بلکہ مقاصد میں سے ہے کیونکہ یہ مامور بہ فی الشرع (شرع میں ان کا حکم کیا گیا ہے) ہے نصوص میں جا بجا مجاہدہ کا ذکر ہے۔ کہیں بسورتِ خبر کہیں بصیفہ امر

چنانچہ ارشاد ہے وَ مَنْ جَاهَدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ (جو شخص مجاہدہ کرتا ہے وہ اپنے ہی لئے مجاہدہ کرتا ہے)؛ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (جواہد ذائقہ اٹھائیں چھوڑو) (جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے قرب و ثواب یعنی جنت کے راستے دکھا دیں گے اور ان کو تعالے کی راہ میں پوری مشقتیں برداشت کرو) وغیرہ پس اس کی تفسیر وہی ہونی چاہیے جو شریعت نے بتلائی ہے کیونکہ میں کہہ چکا ہوں کہ مقاصد میں تصوف کی اصطلاحات شریعت کی اصطلاحات سے جدا نہیں ہیں۔ پس اب اس غلطی کا نشاہل کے سوا کچھ نہیں لوگوں نے کتا بوں میں خاص خاص لوگوں کے مجاہدات کا ذکر دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ بس یہی اس کی حقیقت ہے حالانکہ حقیقت شے اور چیز ہے اور اس کا طریق تحصیل دوسری شے ہے۔ حقیقت ایک ہوا کرتی ہے اور طریق تحصیل مختلف بھی ہو سکتے ہیں (مثلاً بیماری میں پرہیز کرنا مضرات گھڑوری ہے لیکن اس سے یہ سمجھ لینا کہ پرہیز کی حقیقت وہی ہے جو فلاں طبیب نے فلاں مریض کو بتلائی تھی کہ ۶ ماہ تک پانی نہ پئے کسی سے میل جول احتلاط نہ کرے اور سوائے دو چپائیوں کے کچھ نہ کھائے سخت غلطی ہے کیونکہ وہ طریقہ اسی مریض کے ساتھ مخصوص تھا سب کے لئے وہی طریقہ نہیں اور نہ پرہیز کی حقیقت اس طریقہ میں منحصر ہے خوب سمجھ لو ۲ جامع)

پس لوگوں نے ایک غلطی تو یہ کی کہ مجاہدہ کی تفسیر اپنی طرف سے گھڑی۔ دوسری غلطی یہ کہ اس تفسیر مخترع کو نصوص میں جاری کیا اور یہ سمجھے کہ الَّذِیْنَ جَاهَدُوا فِیْنَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا (جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے قرب و ثواب یعنی جنت کے راستے دکھا دیں گے) وغیرہ میں یہی مجاہدہ مراد ہے جو ہمارے ذہن میں ہے اور یہ معنی طاقت سے باہر تھے تو کہنے لگے کہ دین پر عمل مشکل ہے چنانچہ یہ بات عام طور پر لوگوں کی زبان پر ہے حالانکہ اس میں کمذب ہے نصوص صریحہ کی حق تعالیٰ فرماتے ہیں لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا

إِلَّا وَشَقَّكَ : لہذا تعالے کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ جس میں تصریح ہے کہ دین میں طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی گئی۔ حدیث ثریف میں ہے : السَّيِّئُ يَنْ يَسِّرُكَ دِينَ بِرَعْلٍ كَرْنَا آسَانَہٗ اور فرماتے ہیں مَا يَجْعَلُ يَحْلِكُہُ رُبِّي السَّيِّئُ يَنْ يَسِّرُكَ دِينَ بِرَعْلٍ كَرْنَا آسَانَہٗ مگر عوام اس فصل کی بنا پر ان نصوص کی حقیقت سمجھنے سے قاصر ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ دین آسان ہے بس یوں خیالی کہتے ہیں کہ یہ خاص لوگوں کے واسطے آسان ہوگا سب کے واسطے آسان نہیں، حالانکہ نص میں نفی عام ہے جس سے معلوم ہوا کہ کسی کو بھی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی گئی جس میں عام و خاص کا کوئی تفرق نہیں۔ نیز مَا يَجْعَلُ عَلَيْكَ فِي السَّيِّئِ يَنْ يَسِّرُكَ دِينَ بِرَعْلٍ كَرْنَا آسَانَہٗ نے دین میں کچھ تسکین نہیں کی، میں خطاب سب کو عام ہے۔ مگر لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کیونکہ وہ گویا ہدہ والا اس کو سمجھتے ہیں جو بیوی بچوں کو چھوڑ دے اور نفس کے ضروری حقوق کو بھی ادا نہ کرے۔ حالانکہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وَتَعْلَمُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلًا وَذُرِّيَّةً (اور ہم نے یقیناً آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کو بیبیاں اور بچے بھی دیئے) اور دوسری جگہ ارشاد ہے وَصَاؤُنَا سَلَّمَ قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (إِلَّا نَهَضُوا لِيَا كَلُوفِ الْأَعْلَامِ وَرَمَسُونِ فِي الْأَسْوَاقِ) اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے) اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے بیوی اور بچے بھی ہوتے تھے اور وہ کھاتے پیتے بھی تھے اور بازار میں ضروریات کے لئے چلتے پھرتے بھی تھے اور ظاہر ہے کہ تمام ضروریات کی جڑ اولاد و ازدواج ہی ہیں ان کے لئے انسان کو سب سامان کرنا پڑتا ہے مگر انہند انبیاء علیہم السلام ان سے الگ نہ تھے اور یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ مجاہدہ میں انبیاء سے زیادہ کامل کوئی نہیں ہو سکتا پس ثابت ہو گیا کہ مجاہدہ کی حقیقت ہرگز نہیں کہ بیوی بچوں سے الگ ہو جائے۔

اور ایک بڑی خرابی اس نفس سے یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس میں مجاہدہ مختصر میں اگر کوئی کامیاب ہو جائے تو پھر وہ اپنے کو دوسروں سے اکمل و افضل سمجھنے لگتا ہے اور جو لوگ اس طرح مجاہدہ نہیں کرتے ان کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ حالانکہ اولاً اس امتیاز کا منشا وہ غلطی ہے جو اس نے مجاہدہ کی حقیقت سمجھنے میں کی ہے دوسرے کو اس غلطی میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ مجاہدہ کی حقیقت اس نے صحیح سمجھی پھر بھی اسے اپنے کو افضل و اکمل سمجھنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کو جو امتیاز حاصل ہے اس کا منشا اس کا کوئی کمال ہے یا دوسروں کا نقص سوا ہر ہے کہ مجاہدہ شرعاً مامور بہ ہے اور اس کے نزدیک مجاہدہ کی حقیقت وہی ہے جو اس نے اختیار کی تو اس صورت میں اس کا کمال کہا ہوا بلکہ جو کچھ اس نے کیا اپنے نزدیک مامور بہ کو ادا کیا اور مامور بہ کو ادا کر کے اپنے کو صاحب کمال سمجھنا سخت حماقت ہے کیونکہ یہ کوئی کمال نہیں یہ تو ایک ضروری فعل تھا جس کو اس نے ادا کیا باقی دوسروں کے امتیاز اس لئے ہو گیا کہ اور لوگ اس مامور بہ میں کوتاہی کر رہے ہیں تو اگر ہوا تو ان میں نقص ہوا اس میں کیا کمال ہوا۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص پانچ وقت کی نماز پڑھ کر اپنے کو صاحب کمال سمجھے کیونکہ اتفاق سے یہ ایسی جماعت میں جا پھنسا ہے جو پانچ کی جگہ صرف دو ہی وقت کی نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے کوئی کمال نہیں یہ تو فی نفسہ ہر شخص پر ضروری ہے اگر اس سے کم کرے گا گنہگار ہو گا مگر امتیاز اس لئے ہو گیا کہ دوسرے لوگ اس واجب میں کوتاہی کر رہے ہیں اور صرف دو ہی وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے اس امتیاز کا منشا تمہارا کوئی کمال نہیں بلکہ دوسروں کو نقص اس کا سبب ہو گیا ہے اسی طرح اس مجاہدہ کرنے والے کو سمجھنا چاہیے کہ میری اس امتیاز کا منشا میرا کوئی کمال نہیں بلکہ دوسروں کا نقص اس کا سبب ہے تو اعتقاد کمال تو لغو ٹھیرا۔ رہا اوروں کے نقص کا اعتقاد تو وہ اس کے نزدیک

نقص ہے یہ کہاں سے لازم آگیا کہ واقع میں بھی نقص ہے اور جو واقع میں بھی نقص ہو ممکن ہے کہ کوئی دوسرا کمال اس کی تلافی کر دے۔ ایک خرابی اس معنی غلط کی یہ ہوتی کہ مجاہدہ کی یہ تفسیر سمجھنے کی وجہ سے ہر شخص اس کے لئے جلدی فساد نہیں ہوتا بلکہ کوئی پنشن کے انتظار میں رہتا ہے، کوئی لڑکوں کی شادی سے فراغت کا منتظر ہے کہ بس ان کاموں سے فارغ ہو کر پھر دنیا سے الگ ہو جائیں گے۔

خلاصہ یہ کہ ان کے نزدیک گھر کو تالا لگا دینا مجاہدہ ہے اسی لئے ایسے وقت کے منتظر رہتے ہیں جس میں گھر کو تالا لگا کر بیٹھنا آسان ہو۔ گویا یہ شخص مجاہد اس کو سمجھتا ہے کہ ایسا بن جائے جس کو حدیث میں خالی عن الخیر کہا گیا ہے۔

لَا حَيْرَ فِي مَنْ لَا يَأْتِئُتْ وَلَا يُوَلِّتْ یعنی اس شخص میں خیر نہیں جو نہ دوسروں سے مالوس ہو نہ دوسرے اس سے مالوس ہوں۔ سو حدیث سے معلوم ہو گیا کہ جس کو آجکل مجاہدہ والا سمجھا جاتا ہے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشیر مقرر کرتے ہیں۔ کہ اس میں کچھ خیر نہیں تو وہ کمال کہاں ہوتا بلکہ نقص ہوتا۔ یاں کسی معالجہ کی ضرورت اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس لئے میں نے کہا تھا کہ مجاہد کے معنی اپنی طرف سے نہ گھرے جائیں بلکہ انتظار کیا جائے اس کے معنی ابھی آتے ہیں اسی طرح نفس کشی کے لفظ سے اس کا ترجمہ کر کے اپنے ذہن میں کوئی حیقت متعین نہ کریں کیونکہ نفس کشی یہ اصطلاحی لفظ ہے جو فارسی میں ترجمہ ہے مجاہد کا مولانا فرماتے ہیں نہ

نفس نتوان کشت الا نخل پیسر

دامن آل نفس کش را سخت گیر

(نفس کو بدون پیسر کے نہیں مار سکتا اس نفس کش کا دامن مضبوط پکڑ لو)

اس شعر سے میرا مقصود حصول مجاہدہ کا طریقہ بتلانا نہیں ہے کیونکہ اس کو تو میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ اس وقت صرف یہ بتلانا ہے کہ نفس کشی اصطلاحی لفظ ہے جو صوفیہ کے کلام میں مجاہدہ کے لئے بولا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر شیخ کو

نفس کش کرنا جانتا ہے کہ وہ مجاہدہ کا طریقہ مبتلا تا ہے اور عنقریب میں اس کی حقیقت جلا دوں گا اسی تفسیر سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ مجاہدہ کی ضرورت سب کو ہے اور ہر وقت ہے یعنی اس کی ضرورت عام بھی ہے اور دائمی بھی ہے اور یہاں سے یعنی ضرورت مجاہدہ کے دوام سے بعض سالکین کی غلطی معلوم ہو گئی جو اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ چند روز مجاہدہ حسب قاعدہ طریق کر کے پھر اپنے کوفت و رغبت سمجھ لیتے ہیں اور آئندہ کو مجاہدہ سے بے فکر ہو جاتے ہیں جس کی ابتداء انہماک فی المباحات (مباح چیزوں میں منہمک ہونا) سے ہوتی ہے کراول وہ مباحات میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں پھر رفتہ رفتہ کمروہات میں انہماک ہونے لگتا ہے پھر محرمات کا ارتکاب بھی ہونے لگتا ہے اور چونکہ اس شخص کو ایک وقت تک حق تعالیٰ سے تعلق خاص رہ چکا ہے جو پہلے مجاہدہ کا اثر تھا تو اب اس کی یہ حالت زیادہ بُری ہوتی ہے اس میں نکمٹ کا اندیشہ ہے اور اس کی ایسی مثال ہو جاتی ہے جیسے کوئی عاشق مزاج مشناس ہو کہ محبوب کو ستانے لگے جو شخص مزاج شناس ہی نہیں ہو اس کی حرکات اس درجہ موجب عتاب نہیں ہوتیں جیسے مزاج شناس کی حرکات موجب عتاب ہوتی ہیں پس عارف جب کمروہات و محرمات کا ارتکاب کرتا ہے اس پر غیر عارف سے زیادہ قہر و غضب ہوتا ہے اور یہی نکمٹ (مردودیت) ہے **اعَادُوا لِقَابِ اللَّهِ وَ لِلَّهِ رِجَالُهُمْ لِرَاسِمْ** سے پناہ میں رکھے اس لئے سالکین کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ مجاہدہ کی ضرورت دائمی ہے۔ یہ چند روز کا کام نہیں بلکہ عمر بھر کا کام ہے۔ دیکھئے جس طرح بیماری میں دوا اور ہر میسر کی ضرورت ہوتی ہے بیماری سے صحت کے بعد بھی تو ہر میسر کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ صحت کے بعد زیادہ پرہیز کی ضرورت ہے کیونکہ بیماری میں تو معدہ خراب ہوتا ہے، منہ کا مزہ بدلا ہوا ہوتا ہے اس لئے مریض کو انواع و اقسام غذا کی خواہش خود بھی بہت کم ہوتی ہے اور اگر اس نے بد پرہیزی کی بھی تو بہت جلد ضرر کا احساس ہو جاتا ہے اور صحت کے بعد

معدہ میں گویا قوت آجاتی ہے۔ بد پر میری سے معاثر کا احساس نہیں ہوتا نیز اشتہار بھی ہر چیز کی ہوتی ہے تو اس وقت سنبھال کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ بعض دفعہ صحت کے بعد بھی پھر مرض کا خود ہو جاتا ہے۔ اور اطباء نے لکھا ہے کہ خود مرض اجدا مرض سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اسی طرح عارفین نے فرمایا ہے کہ اجتدائی مجاہدہ کے بعد جب نفس اصلاح پذیر ہو جائے تو اس وقت مجاہد کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اجتدا مجاہدہ میں تو بد پر میری کے ضرر کا احساس بند ہو جاتا ہے نیز اس وقت چونکہ قوائے نفسانیہ میں قوت ہوتی ہے اس لئے نفسانی خواہش کا تقاضا شدت کے ساتھ ہوتا ہے تو نفسانی خواہش پر متنبہ بھی جلد ہو جاتا ہے اور مجاہدہ سے فارغ ہونے کے بعد چونکہ تقاضا نفس کمزور ہو جاتا ہے اس لئے ہوائے نفس کا احساس دیر میں ہوتا ہے۔ مثلاً پہلے تو یہ حالت تھی کہ جہاں غیر محرم پر نظر پڑی فوراً احساس ہو گیا کہ اس نظر میں ہوائے نفس ملی ہوئی ہے اس لئے فوراً متنبہ ہو جاتا تھا اور مجاہدہ سے فارغ ہو کر جب غیر محرم پر نظر پڑتی ہے تو فوراً احساس نہیں ہوتا کہ اس میں ہوائے نفس ملی ہوئی ہے کیونکہ اس وقت تقاضے نفس کمزور ہے۔ اب اس کو سوہ نظر میں وہ بیجاں نہیں ہوتا جو پہلے ہوتا تھا اس لئے سالک اس غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس نظر میں ہوائے نفس نہیں ہے پھر وہ اس سے اجتناب کی کوشش بھی نہیں کرتا حتیٰ کہ چند روز میں وہ سوہ نظر کا عادی ہو جاتا ہے، نیز اجتدا میں اس کے ضرر کا احساس جلد ہی ہو جاتا تھا کیونکہ قلب میں کیفیات کا راسخ نہیں ہوا تھا فوراً اسی بے اعتدالی سے کیفیت قلب میں تغیر محسوس ہوتا تھا۔ مجاہدہ کے بعد چونکہ کیفیات قلبیہ میں راسخ ہو چکا ہے تو اب بعض اوقات کسی بد پر میری اور بے اعتدالی سے ضرر کا احساس جلد ہی نہیں ہوتا جس سے سالک اس غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس فعل میں ہوائے نفس کو کچھ دخل نہیں ہے ورنہ میری ہی کیفیت میں ضرور فرق ہوتا پھر وہ اس کو غیر مضرب سمجھ کر اس سے بچنے کی کوشش نہ کرتا

اور نفس کو ڈھیل دیدیتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نفس اس فعل حسرام کا عادی ہو جاتا ہے اور اب کسی وقت ساکد کو اس کے صبر کا احساس بھی ہو جائے تو وہ بعض اوقات نفس کے روکنے پر تذبذب ہوتا۔ کیونکہ ابتدائے مجاہدہ میں جس طرح تقاضائے نفس شدید تھا ویسے ہی نفس میں قوت کف رکھنا بھی زیادہ تھی اور مجاہدہ کے بعد جس طرح تقاضائے نفس کمزور ہو گیا ہے اسی طرح بعض مجاہدات سے قوت کف بھی کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ مجاہدات سے تمام قوتوں میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ فراغ من الجاہدہ (مجاہدہ سے فارغ ہونا) کے بعد مجاہدہ کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے کیونکہ اس وقت ہوائے نفس کا احساس دیر میں ہوتا ہے اس لئے ستر سال ہوتا رہتا ہے اور ستر سال کے بعد جب ہوائے نفس کا احساس ہوتا ہے تو بعض دفعہ نفس کو روکنے پر قدرت نہیں پاتا کیونکہ اس شخص کی قوت کف کمزور ہو چکی ہے۔ اسی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ شہوت شیخ شہوت شاب سے اشد ہے کیونکہ جوانی کا نفس زندہ ہے اس کو شہوت کا احساس بھی جلد ہوتا ہے اور احساس کے بعد اس میں قوت کف بھی زیادہ ہے وہ اپنے نفس کو جلد ہوائے نفسانی سے روک سکتا ہے۔ اور شیخ کا نفس چونکہ مرچکا ہے اس لئے اس کو ہوائے نفس کا احساس جلد نہیں ہوتا بلکہ بہت دیر میں ہوتا ہے تو اس حالت میں ستر سال نفس (ڈھیل دینا) زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اس ڈھیل کے بعد شیخ کو ہوائے نفس کا جس وقت احساس ہوتا ہے تو اب وہ ضبط پر قادر نہیں ہوتا کیونکہ جس طرح اس کی قوت شہوت کمزور ہے اسی طرح قوت ضبط بھی کمزور ہے۔ اب وہ لاکھ کوشش کرے کہ کسی طرح نفس کو سوہ نظر سے روکوں مگر قدرت نہیں ہوتی۔

اور جوانی کی جس طرح شہوت کامل اور زندہ ہے اسی طرح اس کی قوت ضبط

بھی کامل اور زندہ ہے اسی لئے جو ان کو بوڑھے سے زیادہ عفت پرسترت ہے اور اس کی عفت شیخ کی عفت سے کامل بھی ہوتی ہے کیونکہ نہ اس کو زیادہ استر سال ہوتا ہے اور نہ استر سال کے بعد ضبط دشوار ہوتا ہے۔

پس بڑھوں کو مجاہدہ سے بے فکر نہ ہونا چاہیے ان کو جوانوں سے زیادہ پرہیز کی ضرورت ہے۔ یہ مضمون حق تعالیٰ نے بدون اعانت کتب کے قلب میں ڈالا تھا اور محمد انشر علم عظیم عطا ہوا جس کی قدر وہی لوگ کریں گے جن کو اس کا تجربہ مجاہدوں ایک بار میں لے یہ مضمون سہارا پیور میں بیان کیا تھا اس وقت ایک بوڑھے میاں وعظا میں موجود تھے وہ اس کو سن کر بہت ہی روئے اس وقت ان کے سامنے اپنے استر سال نفس کا نقشہ کھینچ گیا تھا اور وہ مجھ گئے کہ میں بہت بڑی غلطی میں مبتلا تھا کہ اپنے کو مجاہد سے مستغنی سمجھتا تھا۔ اور اس مرض میں اکثر بوڑھے مبتلا ہیں یہ لوگ اپنے کو مجاہدہ سے مستغنی سمجھتے ہیں حالانکہ بوڑھا ہے میں صرف جسم کمزور ہوتا ہے نفس کمزور نہیں ہوتا۔ بوڑھا کچھ کر تو نہیں سکتا مگر لالچ اور حرص اس کو جوانوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔

حدیث میں ہے یَنْبَغُ رَأْيُ آدَمَ وَیَنْبَغُ فِیْهِ خُضْلَتَانِ الْخَوْضُ وَ طُولُ الْأَمَلِ یعنی انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر وہ خصلتیں اس میں جوان ہوتی ہیں حرص اور طول امل اس لئے بوڑھوں کو اصلاح نفس کی جوانوں سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ مضمون تو ضمناً آگیا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجاہدہ کے بعد بھی مجاہدہ کی ضرورت رہتی ہے، پس سائلین کا کہول کر سن لیں کہ مجاہدہ کی ضرورت چند روزہ نہیں ہے بلکہ اس کی ضرورت دائمی ہے چند روزہ مجاہدہ کے بعد اگر تم نے پیہر پر شروع کی تو یاد رکھو اس کے بعد خود مرض اس شدت کے ساتھ ہو گا کہ ہلاکت کے قریب پہنچا دے گا پھر بہت کم ہیں جو اس ورطے سے نجات پائیں اسی لئے مولا تاقری لے ہیں ۔

اندیس رہی تراش و می خراش تادم آخردم تارخ مباحش

تادم آخر دم آخر بلود کہ عنایت با تو صاحب سر بود
(یعنی تم کو چاہیے کہ اس طریق وصول الی اللہ میں ہمیشہ غراش تراش کرتے رہو
اور آخری وقت تک ایک لحظہ بھی غارغ مت ہو کیونکہ آخری وقت تک کوئی
گھڑی ایسی ضرور ہوگی جس عنایت ربانی تمہاری ہمرازا اور رفیق بن جائیگی
یعنی اگر طلب میں لگے رہو گے تو کسی وقت ضرور وصول الی اللہ ہو جائیگا)

یعنی آخر دم تک اس راہ میں تراش و غراش ہی رہنی چاہیے بس جب سلامتی کے ساتھ
موت آجائے گی اس وقت مجاہدہ سے فراغت نصیب ہوگی۔ اس پر شاید کوئی
یہ کہے کہ جب مجاہدہ کے بعد بھی مجاہدہ کی ضرورت ہے تو پھر صاحب مجاہدہ وغیر
صاحب مجاہدہ میں کیا فرق ہوا۔ اس کا جواب اوپر کی تقریر میں آچکا ہے یعنی دونوں
میں وہی فرق ہے جو بیمار کے پرہیز میں اور بیماری سے صحت پانے والے کے پرہیز
میں فرق ہوتا ہے کہ پرہیز کی ضرورت بیمار کو بھی ہے اور صحت پانے والے کو
بھی مگر ظاہر ہے کہ بیمار کو سخت ضرورت ہے اور اس کا پرہیز بھی سخت ہوتا ہے
اور صحت پانے کے بعد گوشت درے پرہیز کی ضرورت رہتی ہے مگر اب اتنا سخت
پرہیز نہیں ہوتا جتنا بیماری کی حالت میں تھا تو کیا یہ فرق تھوڑا ہے کہ غیر صاحب
مجاہدہ بیمار ہے اور صاحب مجاہدہ تعدد رست ہے بیمار ہر وقت خطرہ میں ہے اور
تندرست خطرہ سے بچل چکا ہے۔ البتہ تندرستی کے بعد جس طرح حکیم کہد یا کرتا ہے
کہ اب تم کو ہر چیز سے تو پرہیز کی ضرورت نہیں صرف قلال قلال اشیاء سے پرہیز
رکھنا کیونکہ وہ تمہاری طبیعت کے خلاف ہیں۔ اسی طرح صاحب مجاہدہ کو یہاں
کہا جاتا ہے کہ تم کو بالکل بے فکر نہ ہونا چاہیے بلکہ تھوڑا بہت پرہیز اب بھی کرنا چاہیے
جو کچھ دشوار پرہیز نہیں ہے بلکہ معمولی اور سہل ہے۔

دوسرا مضمون قربانی کے متعلق ہے اور اس کو مجاہدہ سے خاص تعلق ہے کیونکہ جملہ
اعمال میں دو چیزیں ہیں ایک روح علی، دوسری صورت عمل بعبارت دیگر یوں کہنا
چاہیے کہ ہر عمل میں ایک باطن ہے اور ایک ظاہر ہے۔ اب سمجھو کہ قربانی میں بھی

ایک روح یعنی باطن ہے ایک صورت یعنی ظاہر ہے صورت قربانی تو اراقت دم (خون بہانا) ہے اور باطن قربانی مجاہدہ اور نفس کشی ہے۔ مگر یہاں یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ باطن کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ باطن جو ظاہر کے ساتھ متحد ہے یہ باطن بدون ظاہر کے معتبر نہیں۔ دوسرا وہ باطن ہے جو ظاہر کے ساتھ مقید نہیں بلکہ اس کے لئے لازم ہے اس باطن کا تحقق بدون ظاہر خاص کے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ لازم کبھی عام ہوتا ہے تو وہ ملزم کے بغیر متحقق ہو سکتا ہے اور باطن قسم اول کا تحقق بدون اس کے ظاہر کے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ظاہر کے ساتھ مقید ہوتا ہے یہاں سے ملاحظہ کا اشکال متدفع ہو گیا۔ جو ظاہر کو مطلقاً لغو اور فضول قرار دے کر ہر عمل میں صرف باطل پر اکتفا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہر عمل میں ایک روح ہے اور ایک صورت ہے اور روح ہی مقصود ہے تو اس صورت کا مقصود نہ ہونا لازم آگیا مگر یہ ان کی غلطی ہے کیونکہ روح کے مقصود ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ صورت ہمیشہ غیر مقصود ہوا کرے بلکہ بعض دفعہ روح مع صورت مقصود ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ انسان میں ایک روح ہے اور ایک اس کی صورت یعنی جسم ہے روح کا مقصود ہونا تو ظاہر ہے چنانچہ کسی پیشا مرچا کو تو موت کے بعد گو جسم ہمارے سامنے موجود رہتا ہے مگر روح کے فقدان سے مقصود فوت ہو جاتا ہے اب اُس جسم کے بعد سے کچھ تسلی نہیں ہوتی بلکہ اُس کو اپنے ہاتھوں زمین میں دفن کر کے اپنے سے جدا کر دیا جاتا ہے اس سے تو روح کا مقصود ہونا معلوم ہوا مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جسم بالکل مقصود نہ ہو بلکہ حقیقت یہ ہے کہ روح اس قید کے ساتھ مقصود ہے کہ اس جسم کے ساتھ متصل ہو اگر روح ہمارے سامنے موجود ہو مگر جسم کے ساتھ اس کا اتصال نہ ہو تو اس صورت میں بقا اور روح سے کچھ خوشی اور تسلی نہیں ہو سکتی چنانچہ اگر کوئی شخص اپنی روح کو دوسرے جسم میں منتقل کر دے اور یہ بات مشق سے حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ روح کا بدن کے ساتھ محض مدد و تصرف کا تعلق ہے اور حقیقت میں وہ

جسم سے منفصل ہے جو لوگ خاص تصرفات کے عادی ہیں ان کو روح کا جسم سے انفصال محسوس ہوتا ہے یہاں تک کہ مشق کر کے بعض دفعہ ایسا شخص اپنی روح کو حقیقتہً اپنے جسم سے منفصل کر دیتا ہے اور دوسرے جسم میں منتقل کر دیتا ہے تو اگر کوئی شخص ایسی مشق کر کے اپنی روح کو کتے اور بندر کے جسم میں منتقل کر دے اور اس کے باپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کتے یا بندر میں میرے بیٹے کی روح ہے تو کیا وہ اس وقت بھی اس کے ساتھ وہی برتاؤ کرے گا جو جسم اصلی کے انفصال کے وقت کرتا تھا ہرگز نہیں بلکہ اب تو وہ اس کو اپنا بیٹا کہنا بھی گوارا نہ کرے گا نہ کو شغفتہ و محبت سے پیار کرے گا نہ اس کو اپنے ساتھ بٹھلا کر کھانا پلانا گوارا کریگا اور اگر کسی کو اسی طرح سے نقل روح میں تردد ہو اور یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آتی ہو تو وہ یوں سمجھے کہ جس وقت بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت کو مسخ کیا گیا ہے جن میں بعضے بندر بن گئے تھے اور بعضے سور ہو گئے تھے اور عین دن تک وہ اسی صورت میں رہے اور یہ جو مشہور ہے کہ اس وقت جتنے بندر اور سور ہیں سب انہی کی نسل میں ہیں یہ غلط ہے۔ کیونکہ مسلم شریف کی صحیح حدیث میں ہے کہ وہ لوگ عین دن کے بعد ہلاک ہو گئے تھے کوئی مسخ شدہ قوم عین دن کے بعد زندہ نہیں رہی اور نہ ان سے کوئی نسل چلی ہے بلکہ اس وقت کے بندر اور سور ان بندروں اور سوروں کی نسل سے ہیں جو بنی اسرائیل کے مسخ سے پہلے موجود تھے کیونکہ حیوانات کا وجود پہلے بھی تھا۔

بہر حال حدیث سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ مسخ کے بعد عین دن تک وہ لوگ زندہ رہے تو اب بتلا جائے کہ اس مدت میں روح تو یقیناً وہی تھی جو عین دن پہلے قالب انسان میں تھی مگر اس وقت وہ بندر یا سور کے قالب میں تھی اور یقیناً ان میں بعض حساب اولاد بھی تھے اہل دعیال بھی رکھتے تھے بعضوں کے باپ دادا بھی زندہ ہوں گے تو کیا کوئی شخص ان کے مسخ ہونے کے بعد روح کے باقی رہنے کو کالی سمجھ سکتا تھا اور کیا کسی کو یہ خوش ہو سکتی تھی کہ میرا بیٹا زندہ تو ہے گو بندر اور سور کے قالب میں ہے

یا ان کی اولاد اور بیبیاں اس صورت میں اپنے باپ یا شوہر کے زندہ رہنے سے محروم ہو سکتے تھے کہ عیروج تو موجود ہے گو جسم کیسا ہی ہو ہرگز نہیں بلکہ یقیناً مسخ ہونے کے ساتھ ہی ان میں رونا پھٹنا پڑ گیا ہو گا اور وہ اسی وقت سے ان کو مثل موش کے سمجھ چکے ہوں گے ہرگز کسی کو بھی انھیں اپنا باپ یا بیٹا یا شوہر کہتا گوارا نہ ہوا ہو گا (اور اگر کسی کو یہ تردد ہو کہ واقعہ مدت دراز کا ہے نہ معلوم اس وقت کے آدمیوں نے ان بندروں اور سوروں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہو گا شاید ان لوگوں نے بقاء روح کی وجہ سے ان کے ساتھ آدمیوں ہی کا سا معاملہ کیا ہو تو میں ان محدین سے پوچھتا ہوں کہ تم ایمان سے کہو کیا تم کو اپنی اولاد اور بیوی بچوں کا بدلہ اور سورا ہو جانا گوارا ہے اور کیا تم بقاء روح کی وجہ سے جو کہ تمہارے نزدیک اصل مقصود ہے اس وقت بھی ان کے ساتھ وہی برتاؤ کرو گے جو صورت انسانی میں کرتے تھے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کو کوئی انسان ہرگز گوارا نہ کرے گا۔ پھر آخر اس ناگواری کی وجہ کیا ہے جب تمہارے نزدیک محض روح مقصود ہے اور صورت محض نفو و فضول ہے تو یہاں تم اس قاعدہ پر کیوں نہیں چلتے اور اپنا اور اپنے اہل و عیال کا سوا حذر بن جانا نہیں کیوں ناگوار ہے۔ آخر روح تو یہ بھی موجود رہے گی ۱۲ جامع)

پھر حیرت ہے مجھے ان محدین کی عقل ہر کہ انھوں نے اعمال شرعیہ میں مطلقاً روح کو کیونکر کافی سمجھا اور ظاہر کو مطلقاً کیسے فضول قرار دیدیا حالانکہ امویہ نبوی میں وہ ادنیٰ ادنیٰ چیزوں کی صورت کو بیکار نہیں سمجھتے بلکہ روح کے ساتھ صورت کو بھی مقصود سمجھتے ہیں۔ دیکھئے گستاخو سنا مقصود ہے مگر اس قید کے ساتھ کہ اس کو مذہب میں دہا یا جائے اور پوری پوری کار میں تدریجاً چوسا جائے حالانکہ گتے میں ایک ظاہر ہے ایک باطن۔ باطن تو وہ مٹھا س ہے جو اس کے اندر ہے اور ظاہر وہ جسم ہے جس کو پوری پوری کھ کے چوسا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے کو گریہ دوست سے کہے کہ میں سہارنپور کا گستاخو سنا چاہتا ہوں اور وہ اس کیلئے

سہارنپور ہی کے گئے کی شکر لا کر رکھ دے کہ اس کو پھانک بیجئے یہ اسی گئے کی طرح ہے جسے آپ جو سنا چاہتے ہیں تو کیا وہ اس کو کافی سمجھے گا اور شکر پھانک لینے کو گناہ جو سنے کا قائم مقام سمجھے گا، ہرگز نہیں بلکہ یہ کہے گا کہ مجھے گناہ جو سنا اُس کی خاص صورت کے ساتھ مطلوب ہے، شکر کا پھانکنا اس مقصود کے قانقہام نہیں ہو سکتا جو لطف گئے کے چوسنے میں ہے وہ گڑ کھانے اور شکر پھانکنے میں کہاں ہے۔ پھر حیرت ہے کہ یہاں تو صورت بھی باطن کے ساتھ مطلوب ہو اور اعمال شرعیہ میں صورت مطلوب نہ ہو پس محمد بن کا یہ کہنا کہ نماز کی روح ذکر اللہ ہے بس قلب میں ذکر اللہ کا ہونا کافی ہے صورت صلوٰۃ کی کچھ ضرورت نہیں اور روزہ کی روح شہوت نفسانی کا توڑنا ہے اگر کسی اور طریقہ سے شہوت نفس شکستہ ہو جائے تو روزہ کا مقصود حاصل ہو گیا صورت صوم کی کچھ ضرورت نہیں۔ زکوٰۃ سے مقصود نفس کو صفت بخل سے پاک کرنا ہے۔ اگر کسی میں طبعی طور پر بخل نہ ہو تو اس کو صورت زکوٰۃ کی ضرورت نہیں۔ یا حج سے مقصود عشق کا حال پیدا کرنا ہے اگر کسی اور طریقہ سے یہ حال پیدا ہو جائے تو پھر حج فرض نہیں یہ بالکل غلط ہے کیونکہ ہم کہیں گے کہ ان اعمال کی جو تم نے روح بیان کی ہے وہ صورت کے ساتھ مفید ہے اور ان میں روح مع الصورت مطلوب ہے مجرد روح بلا صورت معیئر نہیں (جیسا کہ کھانے کی روح تو بھوک کا دفع کرنا اور پیٹ بھرنا ہے مگر اس کے ساتھ روٹی اور سالن کی صورت بھی مطلوب ہوتی ہے اگر صورت مطلوب نہیں تو پھر ان محمدین کو گیہوں چبانا اور آٹا پھانک لینا چاہیے۔ کیونکہ روح اکل نہیں میں بھی موجود ہے) ۱۲

غرض ثابت ہو گیا کہ بعض دفعہ روح مع الصورت مطلوب ہوا کرتی ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے خانہ کے متعلق کہا کہ اس ٹھک و ٹھک سے کیا ہوتا ہے مقصود تو اور ہی کچھ ہے۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ اس میں کچھ ہے اور اس کے بغیر تھارے مراقبے اور مجاہدے سب فضول ہیں اور یہ باطن کو

پہلی قسم ہے جو ظاہر کے ساتھ مقید ہے یہ باطن بدون ظاہر کے معتبر نہیں اور ایک باطن ان اعمال میں قسم دوم کا ہے مثلاً نماز کے لئے مطلق ذکر جو دوسرے مادہ میں بھی مستحق ہوتا ہے اور روزہ کے لئے مطلق کسر شہوت جو دوسرے مادہ میں بھی مستحق ہوتا ہے اور میں نے باطن کے متعلق یہ تفصیل اور تقسیم اس لئے بیان کر دی تاکہ کسی کو اضحیٰ کے متعلق میرے اس قول سے کہ اس کا ایک ظہر ہے ایک باطن ہے یہ وہم نہ پیدا ہو کہ یہ تو وہی بات ہے جو محمد بن کہا کرتے ہیں اس تفصیل سے ان شاء اللہ یہ وہم رفع ہوگی ہوگا کیونکہ میں نے بتلادیا کہ میرے نزدیک باطن کی ایک قسم وہ بھی ہے جو ظاہر کے ساتھ مقید ہے اور محمد بن کے نزدیک کوئی قسم ایسی نہیں یہ فرق ہے ان میں اور صوفیہ میں۔

اب سنئے کہ اسی طرح قربانی میں ایک تو صورت ہے یعنی اراقت دم (خون بہانا) یہ قربانی کی صورت ہے گوشت خیرات کرنے کا نام قربانی نہیں گوشت تو چاہے تم سارا کھا لو ذرا سا بھی خیرات نہ کرو تو قربانی میں کچھ نقصان نہیں آتا۔ پس قربانی تو خون بہانے کا نام ہے اور یہ اس کا ظاہر ہے۔ اور ایک اس کی روح اور باطن ہے وہ مجاہدہ و نفس کشی ہے کیونکہ یہ شخص مال خرچ کیے جانور کو خریدتا ہے اور نفس کو اپنی چیز کا ہلاک کرنا گراں ہے تو یہ اپنے نفس کے داعیہ کو دباتا ہے اور اس کے محبوب کو قتل کر کے اس پر زخم لگاتا ہے یہی مجاہدہ ہے اور اس درجہ کا نام اصطلاح میں فناء ہے۔ اس کے آگے ایک اور درجہ ہے وہ یہ کہ قربانی سے مقصود رخصتہ حق ہے یہ شخص اپنے مال کو فناء کر کے رضائے حق کا طالب ہے ثواب کا قصد کرتا ہے اس کا نام اصطلاح میں بقا ہے کیونکہ مال خرچ کرنے سے نفس میں جو اضحلال ہوا اور زخم لگا تھا وہ حصول ثواب اور تصور رضائے حق سے مندرج ہو جاتا ہے۔ قربانی کرتے ہوئے جو قلب کو صدمہ اور کلفت ہوتی تھی وہ اب مبدل بسر و راحت ہو جاتی ہے۔ پس یہ حالت اس

حالت کے مقابلہ میں بقا کے مشابہ ہے پس معلوم ہوا کہ قربانی کی روح فنا و بقا ہے مگر یہ فنا و بقا جو کہ باطن ہے اضمحیہ کا یہ بھی دو قسم ہے ایک وہ جو مخصوص ہے قربانی کے ساتھ دوسرا مطلق فنا و بقا جو دوسرے مواد میں بھی مستحق اور ہر عمل میں مطلوب ہے میں نے اوپر اسی کو مجاہدہ کہا ہے اور جس مجاہدہ کا مجھ کو یہاں بیان کرنا مقصود ہے وہ قسم دوم ہے اس کی یقینی مطلق مجاہدہ جس کا تعلق ہر عمل سے عام ہے اور قربانی کے ساتھ اوروں سے زیادہ اس لئے قربانی کی مناسبت بھرک ہوئی بیان مجاہدہ کی اب یہ سمجھئے کہ اس فنا و بقا میں جس کی مختصر تعبیر مجاہدہ سے کی گئی ہے۔ اصل مقصد بقا ہے اور فنا اُس کے لئے ذریعہ ہے اس بنا پر کہا جاوے گا کہ باطن اضمحیہ حیوۃ نفس ہے مگر حیوۃ سے وہ حیوۃ طیبہ مراد ہے جو فنا نفس کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ یعنی بقا جس کے متعلق حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

مَوَدَّةَ رِضَا لِحَاجَتِهِ فَإِذَا أَسْتَفْنَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَلْبًا حَيَاتُهُ حَيَوةً طَيِّبَةً رَّحْمَتُ اللَّهِ نِيْلًا عَمِلَ لَهُ مَرْدُودٌ عَرُودٌ اَدْرَاكَ مَرْدُودٌ بِمِ اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے)

وہ حیوۃ ناسوتی مراد خیر جو فنا سے پہلے ہوتی ہے کیونکہ حیات ناسوتی ہر شخص کی طیت پر نہیں ہوتی بلکہ بعض کی حیات معیشت مذکور (یعنی متنگ زندگی) ہوتی ہے چنانچہ ایک شخص سے کوئے بوجھا کہ تمہارے مگر خیریت ہے تو وہ بہت خفا ہوا اور کہ اتم مجھے کوستے ہو خیریت ہوگی تمہارے یہاں کہ نہ کچھ آگے کو نہ پیچھے کو ہمارے بہار خیریت کیوں ہوتی کہ ماٹا اللہ بیٹوں، پوتوں بہو بیٹیوں سے مگر بھرا ہوا ہے آج کسی کے سر میں درد ہے کسی کے پیٹ میں درد ہے کسی کو بخارا آتا ہے کسی کو دست آرہے ہیں کسی کے چوٹ لگ گئی ہے تو ہمارے یہاں جب اٹنا کسب ہے وہاں خیریت کیوں جوئے گی خیریت تم جیسے کے یہاں ہوگی جس کے اولاد نہ بنیاد سامے گھر میں کیسے ہر چیز

واقعی دنیا داروں کو چین کہاں مگر وہ ان تعلقات میں ایسے منہمک ہوتے ہیں کہ ان کا مذاق بھی بدل بھی جاتا۔ ہے وہ ان تعلقات کو جو حقیقت میں عذاب میں حسرت سمجھتے ہیں اور راحت کو کلفت۔ چنانچہ اس شخص نے خیریت کے سوال کو کوستا سمجھا اور صاف کہہ دیا کہ ہمارے یہاں الطمرہ کرے جو خیریت ہو، خیریت تہا کہ یہاں ہوگی۔ اہل دنیا قیود و علائق میں خود پھنسے جاتے ہیں جس کے ساتھ خدا نے کوئی بھی قید اور تعلق نہ لگایا ہو وہ خود اپنے سر ہزار جھگڑے باندھ لیتا ہے، وہی حال ہے ان کا غم ندری ہرز بخز (غم نہ رکھے تو بیکری خرید) مگر اس وقت تو بوجہ مذاق بدل جانے کے ان کو ان تعلقات و قیود کی کلفت کا زیادہ احساس نہیں ہوتا گو حقیقت اب بھی معلوم ہے ایسا بے حس کوئی نہیں ہو سکتا جس کو کلفت کا کلفت ہوتا بھی معلوم نہ ہو مگر چونکہ زیادہ اتہاک سے اب ان کی عادت ہو گئی ہے اس لئے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا (جیسے کسی شخص کے دو تین سال تک کھجور رے تو عادت کی وجہ سے اس کو کلفت کا احساس اتنا نہیں ہوتا جتنا ابتدائے میں تھا اب اسے ہر وقت کھجور لے ہی میں مر آتا ہے مگر حقیقت تو اُسے بھی ضرور معلوم ہے ۱۲ جامع) مگر جب اہل دنیا مرنے لگتے ہیں اس وقت حقائق پوری طرح منکشف ہوتی ہیں اور ان کا عذاب ہونا معلوم ہو جاتا ہے اس وقت تو وہ ان تعلقات سے خوش نظر آتے ہیں اور آ زاد لوگوں پر ہنستے ہیں مگر جب پردہ اٹھے گا اس وقت معلوم ہوگا کہ جن تعلقات سے ہم نے دل لگایا تھا وہ مار آستین تھے۔ بس وہی قصہ ہوگا۔

کہ ہاکہ باغختہ عشق در شب دیگور

رکس کے ساتھ بہت میں مشغول ہوا اندھیری رات میں،

کوئی شخص اندھیری رات میں کسی عورت سے مشغول ہوا اس وقت تو وہ یہ سمجھ کر خوش ہوتا رہا کہ میں حسین پری پیکر کو بغل میں لئے ہونے ہوں مگر جب صبح ہوئی اس وقت معلوم ہوا کہ ساری رات ایک بڑھیا چڑیل کے ساتھ مشغول رہا تھا۔

اب اس کی حسرت قابل دید ہے کہ وہ اپنے اوپر ہزار نفر میں کہتا ہے اور رات کے قصہ کو یاد کر کے اُسے خود قے آتی ہے۔ خوب کہا ہے ۔

فَسَوْفَ تَرَىٰ ذَاكَ انْشَكَفَ الْعِصَاءُ

اَلْأَمْسِ تَحْتَ رَجُلٍ يَلْفَ اَخْرَجَ مَا كَرَّ

رغبار ہٹ جانے دو تم کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ تم گھوڑے پر سوار یا گدھے پر ایک شخص آندھی غبار میں گدھے پر سوار ہے اور کہتا ہے کہ میں گھوڑے پر سوار ہوں، دوسرا شخص متنبہ کرتا ہے کہ کبھی تم کو گھوڑے پر سوار نہیں بلکہ گدھے پر سوار ہے مگر وہ ایک نہیں سنتا اور ناصح کو بے وقوف بتلاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اچھا بھائی تو یہی سمجھتا رہا ابھی غبار کھلنے پر تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تیری رائے کے نیچے گھوڑا ہے یا گدھا۔

اسی طرح جو لوگ تعلقات دنیا میں پھنک کر غوش ہیں اور ان کو راحت سمجھتے ہیں اُن سے عارفین یہی کہتے ہیں "فَسَوْفَ تَرَىٰ ذَاكَ انْشَكَفَ الْعِصَاءُ" (غبار ہٹ جانے دو عنقریب تم کو پتہ چل جائے گا) حق تعالیٰ اہل دنیا کے ان ہی تعلقات کی نسبت ارشاد فرماتے ہیں۔

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ خُفُّوا ثِيَابًا يَبْتَغُونَ الْبَاطِلَ بِبَهْتِهِا

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَرِهُوا أَنْ يُضَاهَوْا هُفُّوا كُفْرًا وَعَدُوًّا لِّعَنِ الْمَغْطَبِ تَحْتِ

ان منافقین کے اسواں و اولاد (اور دنیوی ترقی و عروج) اچھے نہ معلوم ہونے

چاہئیں۔ کیونکہ حق تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعہ سے ان کو عذاب دیں۔ (اور

ان کی جان کفر کی حالت میں نکل جائے) واقعی اہل دنیا کے لئے تو مال و اولاد و عدا

ہی ہے کیونکہ ان کو ان چیزوں سے تعلق اس قدر ہوتا ہے کہ مارے فکر کے راست

دن نیند جنیں آتی ہر وقت اس توڑ جوڑ میں لگے رہتے ہیں کہ آج اتنے روپے ہیں کہ

لتنے ہر جائیں گے۔ سناں پر اپنا قرض ہے اُس کا اپنا سود آئے گا۔ رات کو سو

ہیں تو روپیوں کے منکر سے ہار ہار انکھ کھل جاتی ہے تو یہ خاک راحت و ہال جان

بعضوں کو اولاد سے ایسا ہی تعلق ہوتا ہے ان کے لئے کبھی زمین خریدنے میں کبھی باغ لگانے میں کبھی جائداد بڑھانے میں جس میں سیکڑوں مقصدے کوئے پڑتے ہیں، وصول باقی کے لئے رات دن تلاشیں ہوتی ہیں گرمی اور برسات میں مصیبت کے ساتھ سفر کرتے ہیں پھر ذرا کسی بچہ کا کان گرم ہو گیا تو بھاگے بھاگے پھرتے ہیں نہ کھانے کے نہ پینے کے نہ نہانے کے، روزانہ کے ہر وقت فکر میں گھسے جاتے ہیں مسلمان کو تو خدا پر بھی نظر ہوتی ہے کا قوت و ہر وقت بے چین رہتا ہے اس لئے فرماتے ہیں کہ ہم اموال و اولاد سے ان منافقین کو دنیا میں عذاب دینا چاہتے ہیں تو یہ کیا تھوڑا عذاب ہے اور یہ عذاب دنیا میں ہی ہوتا ہے آخرت کا عذاب الگ ہے۔ پس اِنَّكَ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُعَذِّبَ الْمُفْسِدِيْنَ رَحْمَةً لِّعَلَّاهُمْ يَرْجِعُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ وَرَبَّكُمُ الَّذِيْ هُوَ الْغَنِيُّ الرَّحِيْمُ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يَحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (ان کو عذاب دیں) میں دنیوی عذاب ہی مراد ہے آخرت کا عذاب مراد نہیں کیونکہ جس کا ذکر دوسرے جملہ میں ہے وَتَوَهَّدْ لِّاَنْفُسِهِمْ وَتَوَهَّدْ لِّاَنْفُسِهِمْ (اور ان کی جان کفر کی حالت میں بھل جلتے) یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ سری غراہی تعلقات میں گرفتار رہیں ان سے خلاصی نصیب نہ ہو حتیٰ کہ اس حالت میں ان کو موت آجائے اور کافر ہو کر مرے۔ تو کفر کی حالت میں مرنا یہ آخرت کا عذاب ہے۔ اس لئے يُعَذِّبُ الْمُفْسِدِيْنَ (ان کے ذریعے ان کو عذاب دیں) میں دنیوی عذاب مراد ہونا چاہیے ورنہ جملہ شیعہ کو پہلے کی تاکید ماننا پڑے گا اور تائیس تاکید سے اولیٰ ہے۔ دوسرے اموال و اولاد کا دنیا ہی میں وبال جان ہونا مشاہد ہے یہ بھی اس کو مقتضی ہے کہ اس عذاب کا بھی آیت میں ذکر ہو۔ تیسرے عذاب آخرت کا ذکر تو موت علی الکفر کے بعد ہونا مناسب ہے کیونکہ وہ موت کے بعد ہی ہوگا اور یہاں ذکر موت سے پہلے عذاب کا ذکر ہے تو ظاہر یہی ہے کہ اس سے دنیوی عذاب مراد ہے مَثَلًا يُعَذِّبُكَ اَمْوَالُكَ وَلَا اَوْلَادُكَ هَٰذَا رِثَاكُمُ الَّذِيْنَ اللّٰهُ اَنْ يُعَذِّبَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (تم کو اچھے نہ معلوم ہوں ان کے اموال و اولاد کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے ان کو دنیا میں عذاب دیں) آیت میں تو

فی النجۃ الذی یتار دنیا کی زندگی میں) کی قید خود ہی مذکور ہے میں نے خواجہ خواجہ اتحقق
 کوشش کی عذاب دنیوی کے مراد لینے میں یہاں تو تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اموال
 واولاد سے حیوة دنیا میں بھی ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں مجھے فی النجۃ الذی یتار کا
 لفظ یاد رہا عجیب بات ہے حالانکہ بعد اللہ میں حافظ بھی ہوں مگر حیرت کچھ حرج
 نہیں اس تقریر سے یہ فائدہ ہوا کہ یہ مسئلہ نقلاً و عقلاً دونوں طرح ثابت ہو گیا
 اگر آیت میں فی النجۃ الذی یتار دنیا کی زندگی میں) کی قید نہ بھی ہوتی جب بھی
 دلائل سے یہاں عذاب دنیا کا مراد ہو نا ثابت ہوتا تو اس جملہ کے محمول جانے
 میں بھی فائدہ ہی ہوا کہ حق تعالیٰ نے وہ دلائل قلب میں القا فرما دیے جن سے اس
 قید کی ضرورت و حکمت معلوم ہو گئی بہر حال نص سے ثابت ہو گیا کہ یہ تعلقات
 حقیقت میں عذاب ہیں گو فساد مذاق کی وجہ سے کسی کو اس کا احساس نہ ہو علامہ
 غزالی فرماتے ہیں کہ اہل علاقہ کو مرتے وقت سخت تکلیف ہوتی ہے اور چونکہ مرنے
 کے بعد بھی روح کو ان چیزوں سے تعلق رہتا ہے جن سے دنیا میں تعلق تھا بلکہ موت
 کے بعد بوجہ قوت ادراک کے یہ تعلق قوی ہو جاتا ہے تو مفارقت جسم کے بعد روح کو
 ان علاقہ کی مفارقت سے ایسی اذیت ہوتی ہے جیسے عذاب جہنم اس کا یہ مطلب نہیں
 کہ عذاب قبر اور عذاب جہنم کی حقیقت یہی اذیت روحانی ہے جیسا کہ علامہ نے
 سمجھا ہے بلکہ علامہ غزالی کا مطلب یہ ہے کہ عذاب قبر و عذاب جہنم کے علاوہ اہل علاقہ
 کو ان تعلقات کی مفارقت سے بھی سخت اذیت ہوتی ہے اور وہ اذیت عذاب
 جسمانی سے بدرجہا زائد ہے بلکہ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح نیم جنت اعمال
 صالحہ و علاقہ محمودہ کی صورت ہے اسی طرح عذاب قبر و عذاب جہنم اعمال سیئہ و
 علاقہ مذمومہ کی صورت ہے لیکن اس سے عذاب جسمانی کی نفی لازم نہیں آتی اور جن
 لوگوں نے علامہ غزالی کے کلام کا یہ مطلب سمجھا ہے وہ غلطی پر ہیں امام کا یہ مطلب
 یہ گز نہیں اور اہل اللہ چونکہ آزاد ہوتے ہیں اس لئے ان کی روح اس اذیت سے
 محفوظ ہے۔ اہل اللہ کو صرف ایک قید ہے یعنی فکر آخرت مگر یہ قید خود لذیبہ

جس سے وہ خلاص نہیں جاسکتے وہ قید تو اس کا مصداق ہے ۱۔

اسیرش نخواستہ رہائی زبند

شکارش بخود خلاص از کند

(اس کا قیدی قید سے رہائی نہیں چاہتا اس کا شکار کند سے خلاص نہیں چاہتا)

اور تہی فرماتے ہیں ۲۔

مصلحت نیست مرا سیری ازاں آب حیات

ضاحت الشر بہ کل زمان عطشی

(اور اس آب حیات سے میرا سیر ہونا مصلحت نہیں ہے الشر تعالیٰ اس کی ہر زمانہ

پیس اس زیادہ کہے)

اور مولانا فرماتے ہیں ۳۔

گرد و صد زنجیر آری بگیم

غیر زلف آں نگار مقبلم

(اگر محبوب کی زلف کی زنجیر کے سوا دوسو زنجیر بھی لاؤ تو میں ان کو توڑ ڈالوں گا)

اہل الشر کو علاقہ دنیا میں انہماک نہیں ہوتا اور نہ ان کے قلب کو ان سے لگاؤ

ہوتا ہے اگر ظاہر میں عارف علاقہ میں مشغول بھی ہو تو اُس کا قلب اُن سے فارغ

ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کا امتحان لینا چاہا،

کیونکہ ان کے یہاں حشم و خدم اور ساز و سامان بہت کچھ تھا تو اس شخص کو حوالہ

کیا کہ یہ تو بظاہر بہت ہی مشغول ہیں شاہی کارخانہ اور امیرانہ انتظام ہے دیکھو

ان کا باطن کیسے ہے۔ تو اس نے ایک دن آکر عرض کیا کہ حضرت میں حج کو جانا چاہتا

ہوں اور دل چاہتا ہے کہ آپ کے ہمراہ چلوں، فرمایا بسم اللہ چلو اور یہ کہہ کر فوراً اٹھ

کھڑے ہوئے اس شخص نے عرض کیا کہ حضرت آپ تو بہت ہی جلدی تیار ہو گئے

اس کا رخسارہ کا تو کچھ انتظام کر دیجئے۔ فرمایا یہ کارخانہ میرا تھوڑا ہی ہے حق تعالیٰ

کا ہے وہ خود انتظام کر لیں گے میرے اوپر اُن کا کام انکا ہوا انہیں ہے جب میں

نہ ہوں گا وہ کسی دوسرے سے یہ کام لے لیں گے۔ اب تو شاہ صاحب کی آنکھیں کھل گئیں کہنے لگے کہ تھوڑا سا توقف فرمائیے میں ڈراما گھر سے کھیل لے آؤں فرمایا بس اسی پر تہہ بہ استخوان لینے آئے تھے، میں نے تو اتنے بڑے کارخانہ پر بھی نظر نہ کی اور تم ایک کھیل سے بھی نظر قطع نہ کر سکے۔ تو بات یہ تھی کہ ان کے دل کو ایک کے سوا کسی سے تعلق نہ تھا اور اس ایک قید کے سوا ان کو کوئی قید نہ تھی اب لوگ اس قید سے تو آزادی چاہتے ہیں جو لذت ہے اور ان قیود کو خریدتے پھرتے ہیں جو مصیبت ہیں شاید یہاں کسی کو شبہ ہو کہ انبیاء علیہم السلام کو جب دنیوی اسباب سے تعلق نہیں ہوتا تو چاہتے ان سے مفارقت سہل ہو پھر ان کا نزع کیوں شدید ہوتا ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نزع میں بہت شدت ہوئی حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت نزع دیکھ کر میں کسی کی ہولت نزع دیکھ کر اس کی تمنا نہیں کرتی اسی طرح بعض اولیاء کو بھی نزع شدید ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے تو بات یہ ہے کہ شدت نزع کا سبب تو تعلقات ہی ہیں جس قدر روح کو ناسوت سے تعلق ہوگا اسی قدر نزع میں شدت ہوگی۔ مگر تعلقات دو قسم ہیں ایک وہ جو مائع عن الآخرة ہیں جیسے جائیداد اور مال وغیرہ کی محبت ان سے جو شدت ہوتی ہے اُس سے تکلیف سخت ہوتی ہے۔ دوسرے وہ تعلقات ہیں جو آخرت سے مانع نہیں ہیں بلکہ معین آخرت ہیں اور یہ وہی تعلقات ہیں جو اس کے مصداق میں داخل ہے "اسیر شہ خواہ غلامی زند" (اس کا قیدی قید سے رہائی نہیں چاہتا) اس کی تعین عنقریب آتی ہے۔ ان سے بھی نزع میں شدت ہوتی ہے مگر اس سے روحانی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ وہ شدت لذت ہوتی ہے کیونکہ اس کا منشا قید لذت ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اہل اللہ کو حقیقی تسلیں تو بجز ذات حق کے کسی سے نہیں ہوتا اور اس کا مقتضا سہولت نزع ہے مگر بعض حضرات کو حق قتلے کی طرف سے ارشاد خلق و تربیت طالین کی خدمت سپرد ہوتی ہے اور یہ بدون توجہ الی الخلق کے نہیں ہو سکتی اس لئے ان کو امر حق سے مخلوق کی طرف توجہ کرنی پڑتی ہے۔ اور

اصلاح وارشاد کئے ان سے ایک گونہ تعلق ہو جاتا ہے اور یہ تعلق چونکہ بامرحق ہے اس لئے آخرت سے مانع نہیں ہوتا بلکہ موجب اجر اور سبب ترقی ہے جس سے جس قدر اصلاح وارشاد کا فیض ہوگا اسی قدر اس کے درجات میں اضافہ ہوگا چونکہ یہ خدمت سب کے زیادہ انبیاء علیہم السلام کے سپرد کی گئی ہے اس لئے انبیاء علیہم السلام کو مخلوق کے ساتھ یہ تعلق زیادہ ہوتا ہے اور انبیاء میں بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد سب کے زیادہ یہ خدمت تھی کیونکہ قیامت تک آنے والی مخلوق کے لئے آپ ہی رسول رحل اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کے بعد کوئی دوسرا رسول آیا والا نہیں تو آپ کو سب کے زیادہ ارشاد و اصلاح کی فکر و اہتمام تھا اس لئے آپ کو نزع میں شدت زیادہ ہوئی کیونکہ روح کو امت کے ساتھ تعلق تھا اور وصال کے وقت بھی آپ کو ان کا اہتمام تھا مگر یہ تعلق لذیذ اور بیکار خوش گوار تھا۔ آپ کے لئے طام میں اجرا و ترقی درجہ تھی اس لئے شدت نزع سے جسم کو تبرا تکلیف ہوئی مگر روح کو کچھ تکلیف نہیں ہوئی۔ انبیاء کے بعد بعض اولیاء ایسے ہوتے ہیں جن کے سپرد خدمت ارشاد و تبلیغ ہوتی ہے۔ ان کو بھی نزع میں بوجہ طالبین کی فکر کے شدت ہوتی ہے مگر ان کو انبیاء کے برابر شدت نہیں ہوتی کیونکہ ان کی ذمہ داری انبیاء کے برابر نہیں ہے اس لئے ان کو مخلوق کے ساتھ اصلاح وارشاد کا تعلق بھی ان سے کم ہوتا ہے اور جن بعض اولیاء کے سپرد یہ خدمت نہیں ہوتی وہ بالکل آزاد ہوتے ہیں ان کو نہ کسی کی فکر ہے نہ کسی سے تعلق ہے۔ ان کا نزع بہت سہل ہوتا ہے۔ ایسے لوگ مرتے ہوئے بڑے شاداں و فرحاں ہوتے ہیں۔ بعض غزل پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، بعض ہنستے ہوئے جان دیتے ہیں۔ عارف شیرازی فرماتے ہیں -

خرم آں روز کو ز منزل حرم ابرو راحت جاں طلبم و نہ پتہ جانناں بروم

نذر کردم کمر آید بسرا بر غم روزے تا در میکده شادان و غزل خواں بروم

(جس دن دنیا سے کوچ کروں وہ دن بہت اچھا ہے راحت جان طلب کروں اور محبوب حقیقی کے پاس جاؤں میں نذر کی ہے کہ اگر یہ دن نصیب ہو جائے تو خوش و خرم اور غریب پڑتا ہوا جاؤں)

ایک بزرگ مرتے ہوئے فرماتے ہیں :

وقت آن آمد کہ من عمریاں شوم

جسم بگذارم سر اس جہاں شوم

باب وہ وقت آگیا ہے کہ میں عریاں ہوں جسم چھوڑ کر سر اس جہاں من جاؤں

ان کی یہ حالت دیکھ کر بعض لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ یہ لوگ ان اولیاء سے افضل ہیں جن کے سپرد خدمت ارشاد ہے کیونکہ وہ مرے کے وقت ان کی مراد بے فکر نہیں ہو رہی کہ ان کو اپنی ذمہ داری کی بھی فکر ہوتی ہے اپنے متعلقین کا بھی خیال ہوتا ہے اسی وجہ سے ان کو نزاع میں شدت بھی واقع ہوتی ہے مگر یہ اعتقاد فضیلت صحیح نہیں بلکہ اکثر وہی اولیاء افضل ہوتے ہیں جو صاحب ارشاد ہیں کیونکہ ان کی حالت انبیاء علیہم السلام کے مشابہ ہے اور جو جتنا انبیاء کے مشابہ ہوگا وہ دوسروں سے افضل ہوگا لیکن ہم کو اس تجویز کا حق نہیں ہے کہ اپنے لئے صاحب ارشاد ہونے کی تمنا کرو۔ بس بادشاہ کو اختیار ہے کہ تمہارا امتحان لے کر جو عہدہ جس کو چاہے دے جس کو چاہے تحصیل دربنادے جس کو چاہے ڈپٹی کلکٹر بنادے اور اسے یہ بھی اختیار ہے کہ کسی کو کوئی عہدہ بھی نہ دے بلکہ اس کو اپنے اصحاب بنالے محمود غزنوی کو اختیار تھا کہ ایک کو حسن میمندی بنادے اور ایک کو ایاز بنائے۔ حسن میمندی کے بہر وقت ملندان و نارات تھا سلطنت میں تصرف کرنے کا بڑا اختیار لے دیا گیا تھا اور ایاز کو اختیار کچھ نہ تھا مگر تقرب اتنا تھا کہ حسن میمندی کو باوجود سب اختیارات کے وہ تقرب حاصل نہ تھا بعض دفعہ یہ نوبت آتی تھی کہ محمود سے بات کرنے کی ایاز کے سوا کسی کو ہمت نہ ہوتی تھی اس وقت میمندی بھی ایاز کی خوشامد کرتا تھا کہ بادشاہ تک یہ بات پہنچا دو حالانکہ

ضمیمہ سے اطلاع : عند زاریہ نہ کہ وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرانے وقت اپنا خریداری بہر ضرورت و تحریر فرمادیا کریں۔

یہ وہ شخص ہے جسے سلطنت میں کوئی بھی عہدہ حاصل نہیں اور اسور سلطنت میں ایک پیسہ کا تصرف بھی اس کے اختیار میں نہیں مگر تقرب کی یہ حالت ہے پس سالک کو اپنے لئے کسی تجویز کا حق نہیں خدا تعالیٰ کے سپرد کر دو اپنے آپ کو وہ جو چاہیں کریں خواہ صاحب سلسلہ بنادیں یا درباری بنالیں سے

ہر کے راہ کار سے ساختند

میل او اندر نفس انداختند

(جس کسی شخص کو کسی کام کے لئے مقرر کرتے ہیں اسی کی طرف میلان اس کا اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں)

سرکاری باغ میں جو درخت بھی ہے عمدہ ہی ہے کوئی درخت آم کلاسے سے مخلوق کو نفع ہوتا ہے اور کوئی درخت گلاب کلاسے جس کے پھولوں کو خاص ہارنما کی میز پر لاکر رکھا جاتا ہے کسی کو اس کے توڑنے کی اجازت نہیں پھر تم کون ہو جو آم ہی کا درخت بننا جا ہو گلاب بننا چاہو اسی باغ میں بیل بھی ہے جس کا کام بجز نالہ و آہ زاری کے کچھ نہیں مگر سب کے سب اُسی باغ کے رہنے والے ہیں ان میں کوئی ناقص نہیں سب کامل ہی ہیں گو حالات مختلف ہیں سے

بگوش گل چہ سخن گفتہ کہ خندان است

بسند لب چہ فرمودہ کہ نالان است

(پھول کے کان میں کیا کہہ دیا ہے کہ خندان ہے بیل سے کیا فرما دیا کہ

گر یہ دزاری میں ہے)

مولانا فرماتے ہیں سے

گر تعلم آئیم ما الیوان او مست در بچہل آئیم ما زندان او مست

گر بخواب آئیم مستان و نیم در بہ بیداری بدستان و نیم

(اگر علم تک ہماری رسائی ہو جائے تو یہ ان کا الیوان ہے کہ درجہ علم ان کے

مصرف سے عطا ہوا۔ اور اگر جہل میں مبتلا رہیں تو یہ ان کا زندان ہے

یعنی حق تعالیٰ کا تصرف ہے کہ مجلس جہن سے نہیں نکلے اگر سو رہیں تو ان
ہی کے بے ہوش کئے ہوئے ہیں اور اگر جاگ اٹھیں تو بھی ان ہی کی گفتگو

میں ہیں)

ان کو اختیار ہے جس حال میں چاہیں رکھیں۔ جب وہ اپنا بنا لیں گے تو ہر حال
میں تم ان ہی کے کہلاؤ گے اور جس کو وہ اپنا بنا لیتے ہیں وہ ناقص نہیں
رہتا وہ کامل ہی ہوتا ہے۔ گو حالات اور مذاق میں تفاوت ہو چنانچہ انبیاء
علیہم السلام کے مذاق و حالات و کیفیات میں بھی باہم تفاوت ہے مگر
ان میں کوئی ناقص نہیں سب کامل ہیں گو بعض اکمل ہوں مگر بعض کی اکملت
کسی کے نقص کو مستلزم نہیں کامل سب ہیں۔ اور یہاں سے میں ایک
بات پر تنبیہ کرنا چاہتا ہوں۔

وہ یہ کہ آج کل ایک سیرت نبویہ (صلی اللہ علیہ وسلم) شائع ہوئی
ہے جس کو تعلیم یافتہ طبقہ میں بہت مقبولیت حاصل ہے لوگ شوق سے
اس کو خریدتے ہیں کیونکہ کاغذ چکنا اور لکھائی عمدہ ہے، ظاہری ٹیپ ٹاپ
بہت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا باطن بھی ایسا ہی ہوگا مگر حقیقت یہ
ہے کہ اس کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کسی نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی
سیرت ہے۔ کیونکہ کمالات نبوت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے اس میں بحث ہی
نہیں۔ بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی مدبر بادشاہ کی سوانح عمری ہے زیادہ تر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر و انتظام ہی کا پہلو دکھلایا گیا ہے اور اگر کسی
جگہ اتفاق سے آپ کے کمالات نبوت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ذکر بھی ہے تو غضب
یہ کیا ہے کہ دوسرے انبیاء میں نقص نکالا گیا ہے۔ چنانچہ شروع ہی میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم تمام کمالات کے جامع تھے اور دیگر انبیاء علیہم السلام تمام کمالات کے
جامع نہ تھے کسی میں کوئی صفت تھی کوئی نہ تھی۔

چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی بابت دعویٰ کیا ہے کہ وہ رحم سے خالی تھے اور دلیل میں یہ واقعہ پیش کیا ہے کہ انھوں نے اپنی قوم کے لئے سخت بددعا کی تھی رَبِّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ عَلٰی الْاَکْثَرِیْنَ مِنَ الْکَافِرِیْنَ دُشَانًا (اے پروردگار زمین پر کفار میں سے کسی بیٹے والے کو نہ چھوڑیے سب کو تباہ کر دو کیجئے (جاسع) یہ کہنی بڑی گستاخی ہے کہ نبی کو رحم سے خالی کہا جائے اِنَّکَ لَکَافِرٌ لِّیْہِ رَاِحِیُّنَ ۝ رہی دلیل تو اس کا جواب خود نص میں موجود ہے۔ نوح علیہ السلام نے ساٹھ نو سو برس تک اپنی قوم کو بھایا، غور کیجئے کہ بھانے کی بھی کوئی حد اتنی مدت تک ان کی اذیتوں پر صبر کرنا تھوڑی بات ہے ذرا کوئی کسر کے تو دکھلائے نو سو برس تو کیا تو ہی برس میں حقیقت معلوم ہو جائے گی، تو نوح علیہ السلام کا یہ تھوڑا رحم۔ ہے کہ اتنی مدت تک، قوم کی بددعاں اور ایذا رسانی پر صبر کرتے رہے اور بددعا نہ فرمائی۔ اس مدت کے بعد اگر وہ از خود بھی بددعا فرماتے تو اس کو بے رحمی نہیں کہہ سکتے تھے چہ جائیکہ انھوں نے خود بددعا نہیں فرمائی بلکہ جب ان کو دوسرے معلوم ہو گیا کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہ لائیگا اور ان کی تعداد میں کفر ہی بر خاستہ رکھا ہے اس وقت دعا فرمائی۔ بتلائیے جب ایک قوم کی اصلاح سے مایوسی ہو جائے تو اس وقت ان کی باقی رہنا بہتر ہے یا ہلاک ہو جانا۔ ظاہر ہے کہ ایسی قوم کی بقا میں کچھ فائدہ نہیں بلکہ اندیشہ فساد ہے کہ یہ دوسروں کو بھی غارت کر میں گئے۔ اس وقت ان پر بددعا کرنا بے رحمی نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے حق میں رحم ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے اپنی بددعا میں اس بات کو ظاہر فرما دیا تھا اِنَّکَ لَآتِ شَدْرًا ۚ فَھُوَ یُضِلُّکَ اَعْبَادَکَ وَلَا یَبْلُغُ ذَا الْاَلَا فَا جَحْرًا کَفَّاسًا (خدایا اگر آپ اُن کو زندہ چھوڑیں گے تو یہ آپ کے دوسرے بندوں کو بھی گمراہ کر دیں اور کافر فاجر۔ کے سوا کسی کو نہ جنیں گے) اور یہ بات نوح علیہ السلام نے اپنے قیاس سے نہیں فرمائی بلکہ وحی سے ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ اب

ان میں یا ان کی اولاد میں کوئی بھی ایسا انداز نہ ہوگا۔ وَلَوْ جِئَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَشَاءُ مِنْكَ مِنْ غُوثٍ، وَالْأَمْرُ مَكَدٌ ۚ مَنَ فَلَذَّ تَبَتُّوْشٍ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُوْنَ ۝
 اور نوحؑ کے پاس وحی بھیجی گئی کہ سوا ان کے جو ایمان لے چکے ہیں اور کوئی تمہارا
 قوم میں سے ایمان نہ لاوے گا سو جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں غم نہ کرو)

تو بتلائے اس حالت میں اگر نوح علیہ السلام ان کے لئے بددعا نہ فرماتے
 تو اس کا انجام کیا ہوتا، ظاہر ہے کہ اُس وقت تمام دنیا کافروں سے بھری
 ہوئی تھی مسلمان بہت ہی کم معدودے چند تھے اور کفار کے متعلق معلوم
 ہو چکا تھا کہ یہ خود ایمان لائیں گے نہ ان کی اولاد میں کوئی مومن ہوگا اور مسلمانوں
 کی اولاد کے متعلق یہ یقین نہ تھا کہ سب ایمان دار ہی ہوں گے بلکہ ان میں بھی
 ایمان دار اور کافروں دونوں قسم کے لوگ ہونے والے تھے۔ بلکہ مسلمانوں کی
 اولاد میں بھی غلبہ کفار ہی کو ہونے والا تھا۔ اب اگر اُس زمانہ کے کافر
 غرق نہ کئے جاتے اور ان کی اولاد بھی اس وقت موجود ہوتی تو مسلمانوں کو
 دنیا میں زندہ رہنا دشوار ہو جاتا۔

(اعادہ پیش سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں وہ
 نوح علیہ السلام کے صرف تین بیٹوں کی اولاد ہیں، جب تین آدمیوں کی
 اولاد میں کفار کا اس قدر غلبہ ہے جو مشاہدہ میں آ رہا ہے تو دنیا بھر کے
 آدمیوں کی اولاد میں کفار کا کیا کچھ غلبہ نہ ہوتا، خصوصاً جبکہ ان کفار کی
 اولاد میں مسلمان کوئی نہ ہوتا سب کافر ہی ہوتے اس مقدمہ کے ملانے کے
 بعد تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی نوح علیہ السلام نے مسلمانوں کے حال پر
 بہت ہی رحم فرمایا جو اپنے زمانہ کے کافروں پر بددعا کی وجہ سے آج کفار کا
 وہ غلبہ ہوتا کہ مسلمانوں کو حقیقت نظر آ جاتی اور ان کو جینا محال ہو جاتا ۱۳)
 غرض اس سیرت کے مصنف نے صرف ایک پہلو کو دیکھا کہ نوح علیہ
 السلام نے اپنی قوم کے واسطے ایسی سخت بددعا کی جو بے رحمی معلوم ہوتی ہے

مگر اس نے دوسرے پہلو کو نہ دیکھا کہ ان کی یہ بددعا مسلمانوں کے حق میں خود جن میں یہ مصنف بھی داخل ہے سراسر رحم تھی ورنہ میاں کو آج دنیا میں رہنا اور کفار سے جان بچانا دو بھر ہو جاتا۔ یہ اعتراض تو فوج علیہ السلام پر تھا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں تمدن و سیاست کا مادہ نہ تھا۔ نہ معلوم اس کے پاس کوئی وحی آگئی تھی (یا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر قیافہ سے پہچان لیا تھا کہ ان میں یہ مادہ ہے اور وہ مادہ نہیں) ۱۲) کچھ نہیں اس اعتراض کا منشا صرف یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں سلطنت کا انتظام اپنے ہاتھ میں نہیں لیا تھا اس سے ان حضرات نے یہ استنباط کر لیا کہ ان میں یہ مادہ ہی نہ تھا، حالانکہ عدم ظہور ظہور عدم کو مستلزم نہیں بھلا اگر کسی شخص کو زندگی بھر روپیہ تقسیم کرنے کا موقع نہ ملے تو کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس میں سخاوت کا مادہ نہیں ذرا اس کے ہاتھ میں روپیہ دیکر دیکھو اگر پھر بھی وہ سخاوت نہ کرے اس وقت تم کو اس بات کا حق ہے ورنہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر سلطنت کا موقع ہی نہ ملا تو اس سے ان کا تمدن و سیاست سے خالی ہونا کیسے لازم آگیا اور تم نے کیونکر سمجھ لیا کہ ان میں انتظامی قابلیت نہیں یہ بات تو جب چل سکتی تھی کہ ان کو سلطنت کا موقع ملتا اور پھر انتظام نہ کر سکتے۔ پس اس شخص کا اعتراض تو لغو ہو گیا۔

اب میں ثابت کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تمدن و سیاست اور انتظامی قابلیت بدرجہ کمال موجود ہے گو اس جوہر سے ابھی تک کام نہیں لیا گیا اور اس دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کَیْفَ اسْتَفْرَاذَ السَّوْنُ فِيْكُمْ عِيْسَىٰ بَنِي مَرْيَمَ عِنْدَ الْمَقْبَلَةِ (ادھکا قال) تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جبکہ عیسیٰ بن مریم علیہا السلام تمہارا اندر کا سمان سے نازل ہو کر آویں گے۔ عادل و منصف ہو کر حکومت کریں گے

تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے مسرت ظاہر فرمائی ہے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں میں حکومت کریں گے اور آپ ان کے متعلق عدل و انصاف کی خبر دے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ عدل و انصاف بدون قابلیت انتظام کے نہیں ہو سکتا، عدل وہی کر سکتا ہے جس میں سیاست کا مادہ بدرجہ کمال موجود ہو۔

نیز احادیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس وقت بہت امن و امان اور خیر و برکت ہوگی جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہایت عمدگی اور خوبی کے ساتھ سلطنت کا انتظام کریں گے، اگر ان میں فی نفسہ یہ مادہ موجود نہیں تو اس وقت کیونکر سلطنت کا انتظام کر لیں گے۔ پس معلوم ہوا کہ اس شخص نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جامعیت پر جو اعتراض کیا ہے وہ نہایت لغو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ثابت کرنے کا یہ کوئی ناساطریقہ ہے کہ آپ کے بھائیوں میں نقص نکالا جائے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھو انبیاء علیہم السلام سب کامل ہیں ان میں ناقص کوئی نہیں یہ اور بات ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکمل ہیں تفاضل بین الانبیاء (انبیاء علیہم السلام کے درمیان تفصیل دینے) سے اسی واسطے منع کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائیوں کی تنقیص گوارا نہیں۔

الغرض انبیاء علیہم السلام کے مذاق باہم مختلف ہیں مگر کامل سب ہیں اور ہر ایک کا مذاق خدا تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے۔ اسی طرح صوفیہ نے تفاضل بین الاولیاء (اولیاء کرام کے درمیان تفصیل دینے) سے بھی منع کیا ہے کیونکہ اولیاء اللہ بھی سب مقبول ہیں اور جس کا جو مذاق ہے وہ خدا تعالیٰ کو پسند ہے، ان میں بھی باہم تفصیل کا کسی کو حق نہیں کمالات سے خالی کوئی ولی نہیں یہ اور بات ہے کہ کسی کمال سے حق تعالیٰ نے کام لے لیا اور کسی کو

منفی رکھا اس سے کام نہیں لیا کسی کو صاحب، ارشاد بنا دیا اس سے ہدایت
خلق کا کام لیا کسی کو صاحب ارشاد نہیں بنایا اسے گم نام رکھا مگر قابلیت
ارشاد سے وہ بھی خالی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات شیخین کے لئے تو
سلطنت تجویز کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں بعض لوگوں سے یہ فرماتے ہیں کہ
اگر میں نہ ملوں تو اس معاملہ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لانا وہ فیصلہ
کر دیں گے (ونحوہ وغیرہ)

اور حضرت ابوذر غفاریؓ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یَا أَبَا ذَرٍّ اِنَّ
اُمْرًا بِكَ ضَعِیفًا وَ اِنَّیْ اُحِبُّكَ لِنَفْسِکَ مَا اُحِبُّ لِنَفْسِیْ
کَا تَفَضِّلُنَّ بَیْنَنَا شَتَّیْنِ وَلَا تَدْلِیْنِ مَا لَیْسَ بَیْنَهُمَا رَاۤءِیَ
ہاے ابوذر میں تم کو کمزور دیکھتا ہوں اور تمہارے لئے اور تمہارا
نفس کے لئے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے نفس کے لئے پسند
کرتا ہوں نہ دو شخصوں کے درمیان فیصلہ کرنا نہ مال یتیم کا ولی بننا

ان کو دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے سے منع فرماتے ہیں اور مال یتیم کی
حفاظت سے روکتے ہیں اور حضرات شیخین کے تمام دنیا کے قضایا کا فیصلہ
سپرد فرماتے ہیں تو کیا حضرت ابوذر ناقص تھے، کیا ان میں قوت فیصلہ نہ تھی
یا وہ مال یتیم کی حفاظت نہ کر سکتے تھے۔ کوئی عاقل یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ جس
شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اور آپ کی صحبت
میں رہا ہو وہ ناقص نہیں رہ سکتا خصوص جس شخص سے آپ کو محبت ہو وہ
ناقص رہے ایسا نہیں ہو سکتا مگر پھر بھی آپ حضرات شیخین سے جو کام لیتے
ہیں حضرت ابوذر سے وہ کام نہیں لیتے۔ شاید کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے تو صاف فرما دیا ہے اِنَّیْ اُحِبُّكَ ضَعِیفًا کہ میں تم کو ضعیف پاتا
ہوں اس لئے آپ نے ان کو قضا اور تولیت مال یتیم سے منع فرمایا جس سے
صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوذر (رضی اللہ عنہ) میں نقص تھا اور ان میں

قضا یا تولیت مال یتیم کا مادہ ہی نہ تھا میں کہتا ہوں کہ ضعف سے نقص لازم نہیں آتا، دیکھو بچہ ضعیف تو ہوتا ہے کہ بالغ کی برابر اس کے اعضاء میں قوت نہیں ہوتی لیکن اگر وہ تمام الاعضاء ہے تو اسے ناقص نہیں کہا جاسکتا۔ ناقص وہ ہے جس کے آنکھ نہ ہو یا ہاتھ کٹا ہوا ہو یا پیر سے لنگڑا ہو۔ لیکن جو بچہ تندرست ہو اور اس کے سب اعضاء سالم ہوں ان سے ناقص نہیں کہہ سکتے بلکہ اپنی ذات کے لحاظ سے وہ کامل ہی کہلائے گا۔ گو ضعیف ضرور ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ضعیف فرمانے سے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناقص ہونا لازم نہیں آتا اگر وہ ناقص ہوتے تو آپ ان کو فقید فرماتے (یعنی فقید القوی) یا فقیر فرماتے مگر آپ تو ضعیف فرماتے ہیں پھر اس سے یہ کہاں معلوم ہوا کہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں استعداد قضاء و قابلیت تولیت یتیم نہ تھی۔

دیکھئے محققین کا مذہب ہے کہ ایمان زیادت و نقص کو قبول نہیں کرتا اور شدت و ضعف کو قبول کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ضعف کا مقابل شدت ہے نہ کہ زیادت نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ضعف اور نقص ایک نہیں بلکہ دونوں میں فرق ہے۔ پس حضرات صحابہ میں زائد و ناقص کوئی نہیں بلکہ سب کامل ہیں اور جو کمالات حضرات شیخین میں تھے وہ ہر صحابی کے اندر مجتمع تھے البتہ شدید و ضعیف کا فرق ضرور ہے۔ اگر حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان امور کی قابلیت ہی نہ ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے منع فرمانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نہ رسم پرست تھے نہ باطل تھے اگر ان میں ان کاموں کی قابلیت نہ ہوتی تو وہ خود ہی یہ کام نہ کرتے کیونکہ عدم قابلیت کے ساتھ کسی کام میں ہاتھ ڈالنا یا تو چالاکت سے ہوتا ہے کہ اپنی ناقابلیت کی خبر ہی نہ ہو یا رسم پرستی سے ہوتا ہے کہ اپنی ناقابلیت کا علم ہے مگر انکار کرنے میں ہنٹی سمجھتا ہے۔ حضرت ابوذر

ان دونوں باتوں سے منزہ تھے۔ اگر کسی کام کی قابلیت ان میں نہ ہوتی تو وہ ہرگز اس کام کو ہاتھ نہ لگاتے۔ پس حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو منع کرنا اس کی دلیل ہے کہ ان میں قابلیت ضرور تھی مگر آپ نے اس قابلیت سے کام لینا نہیں چاہا بلکہ رَافِی اُرِیْلَکَ ضَعِیْفًا (میں تم کو ضعیف پاتا ہوں) لڑا کر اس قوت کو ممنوع الاستعمال کر دیا (اور ہمارا اعتقاد تو یہ ہے کہ اگر بالقرض حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قابلیت بھی نہ ہوتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قضاء و تولیت کا کام لینا چاہتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کے بعد ان میں مطلقاً قابلیت پیدا ہو جاتی کیونکہ آپ کی شان یہ ہے ۷

گفتہ او گفتہ الشہود

گرچہ از حلقوم عبد الشہود

(اس کا کہنا خدا کا کہنا ہووے اگرچہ بندہ کے زبان سے نکلا ہو)

اور حق تعالیٰ کی شان یہ ہے ۷

داد اور قابلیت شرط نیست

بلکہ شرط قابلیت داد و ست

(اس کے دین کے لئے قابلیت شرط نہیں ہے۔ بلکہ قابلیت کی شرط

اس کی داد و دہش ہے)

مگر آپ نے ان سے یہ کام لینا چاہا ہی نہیں (۱۲)

اسی کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ سالکین کو اپنے لئے کچھ تجویز نہ کرنا چاہیے حق تعالیٰ جو چاہیں گے تمہارے لئے خود تجویز فرما دیں گے۔ بعض سالکین اپنے لئے مشیخت تجویز کرتے ہیں اور ذکر و شغل سے ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی وقت شیخ و مقتدا بن کر مخلوق کی اصلاح کریں گے۔ یاد رکھو جس کیلئے ابھی تک شیخ نے مشیخت تجویز نہیں کی اس کے لئے اس کا خیال کرنا بھی گناہ ہے

جیسا کہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے قضاء بین الاثنین اور تولیت مال یتیم گناہ تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے تجویز نہیں فرمایا تھا اسی لئے سالک کو شیخ کے ہاتھ میں مردہ بدست زندہ ہونا چاہیے اگر وہ مستحبات سے بھی منع کرے تو انقیاد و اطاعت ہی کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں مشائخ پر کہ یہ مستحبات سے روکنے میں مگر وہ کریں تاویل حضرت ابوذر کے قصہ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قضاء و تولیت مال یتیم سے منع فرمایا حالانکہ قضاء فرض کفایہ ہے اور تولیت مال یتیم بھی جبکہ اس کا حق ادا کر سکتا ہو اور یقیناً حضرت ابوذر اگر کسی یتیم کے مال کی حفاظت کرتے تو ایسی احتیاط سے کرتے جس کی حد نہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمادیا پھر مشائخ پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے اگر وہ کسی کو روک دیں کہ تم اصل خلق اور نفع رسائی مخلوق کا دوسرے نہ لاؤ۔

اور سب سے جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو تو حکم دیا جہاد کا کہ صف بندی کر کے کفار کا مقابلہ کریں تلواریں چلائیں اور ایک جماعت کو حکم دیا کہ مورچہ پر خاموش بیٹھے رہیں وہاں سے ہرگز نہ ہٹیں اور لڑائی میں شریک نہ ہوں ہاتھ تک نہ بلائیں گویا نلکا ہر میں ان کو جہاد سے روک دیا مگر حقیقت میں ان کا یہی جہاد تھا۔ اس جماعت کے لئے میدان میں آکر تلوار چلانا گناہ تھا چنانچہ جنگ احد میں جو فتح کے بعد شکست ہوئی حق تعالیٰ نے اس کا ایک سبب یہ بھی بتلایا ہے کہ اس مورچہ والی جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی اس لئے ہم نے فتح کے بعد تم کو شکست دیدی **فَغَضِبْنَاكَ مِنْ بَعْضِ مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ** ○ (اور تم کہنے پر نہ چلے بعد اس کے کہ تم کو تمہاری دلخواہ بات دکھا دی تھی)

ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم جہاد میں شریک نہیں ہوتے ہیں، بھی کچھ کرنا چاہیے اس لئے بعضے مورچہ سے ہٹ کر میدان میں آگئے اور مال غنیمت پر قبضہ کرنے لگے مگر

یہ ان کے لئے گناہ شمار ہوا گو دوسروں کے حق میں بڑا کام تھا مورچہ والوں کے لئے یہی جہاد تھا کہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھٹلا دیا تھا وہیں چپ چاپ بیٹھے رہتے وہ اس خاموشی ہی میں جہاد والوں کی برابر تھے یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ ترقی کا مدار اعمال ظاہرہ کی زیادتی پر نہیں بلکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اعمال ظاہرہ کم کرتے ہیں مگر ان کی ترقی ہوتی جاتی ہے کیونکہ ان کے اعمال باطنی زیادہ ہوتے ہیں جیسے یہ مورچہ والے بظاہر کچھ نہیں کر رہے تھے مگر ثواب میں جہاد کرنے والوں کے برابر تھے اسی طرح صوفیہ میں ایک جماعت قلندر کہلاتی ہے وہ ظاہر میں فرائض و واجبات کے سوا کچھ زیادہ کام نہیں کرتے مگر برابری کی ترقی ہوتی رہتی ہے کیونکہ اعمال باطنی ان کے زیادہ ہوتے ہیں وہ ہر وقت تفکر اور تدبیر میں رہتے ہیں قلب کو خدا تعالیٰ سے مشغول رکھتے ہیں اس لئے برابر ترقی میں رہتے ہیں اسی طرح بعض لوگ صاحب ارشاد نہیں ہوتے ان کا یہ مذاق ہوتا ہے

احمد تو عاشق ہے مشیخت تراچہ کار

دیوانہ باش سلسلہ خدشاں خدشاں

(احمد تو عاشق ہے مشیخت سے سمجھو کہ کیا کام محبوب کا دیوانہ ہو سلسلہ ہو یا نہ ہو) ظاہر میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے فیض تو ہوا ہی نہیں یہ کیسے بزرگ ہیں مگر باطن میں وہ حق تعالیٰ کے ایسے مقرب ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ صاحب ارشاد بھی ایسے مقرب نہیں ہوتے اس لئے سالک کا مذاق عاشقانہ ہونا چاہیے اپنے لئے کچھ بخورے بزرگ کرے کیسی مشیخت کیسا سلسلہ مولانا گیسو گو ہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مرید کسی شیخ کی خدمت میں برسوں ذکر و شغل کرتا رہا مگر نفع نہ ہوتا تھا راستہ کھلتا ہی نہ تھا شیخ سے شکایت کرتا وہ ذکر و شغل میں کچھ ترمیم یا اضافہ کر دیتے جب کسی طرح اس کو نفع نہ ہوا اور شیخ بھی تدبیر کرتے کرتے تھک گئے تو ایک دن انھوں نے مرید سے پوچھا کہ میاں یہ تو تلاء

ذکر و شغل سے تمہاری نیت کیا ہے کہنے لگا میری نیت یہ ہے کہ میں اپنی اصلاح کے بعد دوسروں کو نفع پہنچاؤں گا۔ شیخ نے فرمایا کہ ہیں چور گھسٹا ہوا ہے جس نے سارے ذکر کو برباد کر رکھا ہے۔ اس خیال سے تو بہ کر تو تو مشرک ہیں میں مبتلا ہے

اے بخیر بکوش کہ صاحب فہر شوی تاراہ ہیں نباشی تو کے راہر شوی
در مکتب حقائق پیش ادیب عشق ہاں اے پسر بکوش کہ روئے پد شوی
(اے بے فکر کوشش کر کہ تو فہر وار ہو جائے جب تک راستہ کا دیکھنے والا نہ ہو گا راہ
نہیں بن سکتا ادیب عشق کے سامنے حقائق کے مدرسہ میں اے لڑکے کوشش کر
کہ کسی باپ یعنی شیخ بھی بن جائے گا)

زمانہ پسر ہی میں باپ بننے لگے صاحب پہلے بیٹا تو بن لو بعد ہی میں باپ بننے کا خیال کرنا یہ کیا کہ بیٹا بننے سے پہلے ہی باپ بننے لگے اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ سالکین کے لئے خیال مشیخت گناہ اور سدا راہ ہے تم ہر گز اپنے لئے کچھ تجویز نہ کرو بس تفویض کر دو حضرت حق کے اور حضرت حق کے سپرد کرنا یہ ہے کہ ان کے نامین کے ہاتھ میں اپنے کو سپرد کر دو کہ وہ جو تعرف تمہارے اندر کریں اس سے راضی ہو جو وہ تجویز کر دیں اس کے خلاف کا دوسرا نہ لاؤ

آنکہ جان بخشد اگر بخشد رواست ناعب ست و دست او دست خداست
گر خضر در بحر کشتی را شکست صد دوستی در شکست خضر ست
(جو جان دیتا ہے اگر وہ جان لے لے روا ہے خدا کا نائب ہے اس کا ہاتھ
خدا کا ہاتھ ہے۔ اگر خضر علیہ السلام کے دریا میں کشتی کو توڑ ڈالا تھا مگر
واقع میں خضر علیہ السلام کے توڑنے میں سودستی یعنی حفاظت تھی)

صبر کن در کار خضر لے بے نفاق
تا نگوید خضر رو بہ انصراق

رخصت یعنی مرشد کامل کے افعال پر صبر و سکوت کرنا کہ خضر لیوں نہ کہ ہمیں کہ جاؤ
ہماری تمہاری جدائی ہے)

اور فرماتے ہیں :

چوں گزیدی پی رہی تسلیم شو (جب پیر بنالو ہمہ تن تسلیم میں جاؤ)
مطیع والوں نے اس کو پیر میں لکھ دیا ہے جس کا مطلب شاید کوئی یہ سمجھا ہو کہ
جب شیخ سے پیر ہیں (یعنی خیرت، خلافت) مل جائے اس وقت اس کی اطاعت
کرو اس کے بغیر اطاعت نہ کرنا واہیات۔ یہ لفظ پیر ہیں نہیں بلکہ پیر الگ
لفظ ہے اور تین بمعنی خبردار الگ لفظ ہے۔ فرماتے ہیں :

چوں گزیدی پی رہی تسلیم شو ، ہجو موسیٰ زیر حکم خضر رو
ہجو اسماعیل پیش سر بند ، شاد و خندا پیش تیغش جاں بدہ
رحب تم پیر بنالو تو یاد رکھو کہ ہمہ تن تسلیم میں جاؤ اور حضرت موسیٰ
علیہ السلام کی طرح زیر حکم خضر علیہ السلام چلنا)

تم کو کیا خبر کہ تم کو کیا عہدہ ملنا والا ہے بس تم اپنے کام میں لگو جو عہدہ دینا
ہوگا وہ خود دیدیں گے (اور حق تعالیٰ کا دینا یہ ہے کہ وہ اپنے نائبین کے
ہاتھ سے کوئی عہدہ دلوادیں گے خواہ مشغت ہو یا گمنامی ۱۷) بعض
اولیا ایسے بھی ہیں کہ صاحب ارشاد نہیں ہیں مگر ان کی حالت یہ ہوگی ۔

أَلَمْ تَحْذَرُوا فِي الْقُرْآنِ عَلَى مَثَابٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغِيظُكُمُ اللَّيْلُ
وَالنَّهَارُ يَفْقَهُونَ (ادکما قال) حدیث میں ہے کہ صحابہ میں فی القیامت کے دن
منابر مسک پر بے فکر بیٹھے ہوں گے ان کی اس حالت پر انبیاء و صدیقین
کو رشک آئے گا کہ یہ بڑے بے فکر ہیں علماء قشر تو تھک گئے اس کی تفسیر
میں لگے (ادھر ادھر کی باتیں کرنے مگر حقیقت تک نہ پہنچے وہ نہ بتلا سکے کہ
یہ کون لوگ ہیں۔ اسی لئے عارف شیرازی ایسے مدارس سے ہدایت ظاہر
کرتے ہیں ۔

از قال و قیل مدرسہ حالے دلم گرفت
(مدرسہ کی قیل و قال کے کسی حال میرے دل پر اثر نہیں کیا)

حالے امانہ ہے حالاکا اور حالاً مخففت ہے حالاً منصوب کا ہے

از قال و قیل مدرسہ حالے دلم گرفت

یکسچند نیز خدمت معشوق دے کم

(مدرسہ کی قیل و قال دل گرفتہ نہیں ہوا چندوں مجھ کو اور عشق کی ضرورت چھوڑا ہوں)

قال و قیل مدرسہ سے دل گرفتہ ہونے کا سبب یہی ہے کہ وہاں حقانی کا اھٹکا

نہیں ہوتا بلکہ لفظوں ہی کے پھیر میں رہتے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مدارس

بے کار ہیں ہرگز نہیں ان کی بھی ضرورت ہے اور ان کے بعد خانقاہ میں آنے کی

بھی ضرورت ہے۔ نہ تنہا مدرسہ کافی ہے نہ تنہا خانقاہ کافی ہے۔ مدرسہ بمنزلہ

وضو کے ہے اور خانقاہ بمنزلہ نماز کے ہے تو جو صوفی مدرسہ میں نہ جائے

وہ ایسا ہے جیسے کوئی نماز بلا وضو پڑھائے تو وہ صوفی نہ ہوگا بلکہ صافی ہوگا

مگر وہ صافی نہیں جس کے متعلق کہتے ہیں ے

صوفی نشود صافی تا در نکشد جائے

بسیار سفر باید تا پختہ شود خائے

(یعنی صوفی جب تک بہت سے مجاہدے نہ کرے خام ہی رہتا ہے،

پختگی مجاہدات کے بعد ہوتی ہے)

بلکہ وہ صافی جس سے برتن اور پتیلیاں صاف کیا کرتے ہیں اور جو عالم مدرسہ

سے فارغ ہو کر خانقاہ میں نہ جائے وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص وضو کر کے اسی

پر قناعت کر لے اور نماز نہ پڑھے تو وہ اس کا مصداق ہے ے

أَنَّهَا الْعَوْمُ الْكَذِبِي الْمُدْرَسَةِ

نَحْنُ مَا حَصَلَهُمْ وَذَوَسَوْهُمْ

(مدرسہ والو! جو کچھ مدرسہ میں علم لفظی حاصل کیا وہ دوسرہ تھا)

کیونکہ لفظی اور کتابی علم سے حقائق کا انکشاف نہیں ہوتا پس خائفانہ بلا مدرس کے خائفانہ نہیں خواہ مخواہ ہے اور مدرسہ بلا خائفانہ کے درس سے مشتق نہیں بلکہ درس سے مشتق ہے یعنی مٹنے کے تو وہ مٹانے کے قابل ہے۔ غرض علماء قشر تھک گئے اور ان کو پتہ نہ چلا کہ محتاجین فی اللہ کا مصداق اس حدیث میں کون لوگ ہیں محققین عرفاء کے پتہ نہ لگا لیا یہ بڑے غماز ہیں انہوں نے کہا یہ وہ اولیا ہیں جو صاحب ارشاد نہیں ان کے ذمہ کسی کی اصلاح و تربیت نہ تھی اس لئے قیامت میں یہ بے فکر ہوں گے اور انبیاء علیہم السلام اولیاء اصحاب ارشاد کو اپنے متعلقین کا فکر ہوگا تربیت و تبلیغ کے متعلق حساب کا اندیشہ ہوگا اس لئے وہ پریشانی میں ہوں گے اور ان لوگوں کے بے فکری پر غیظ کریں گے کہ کاش آج ہم بھی ایسے ہی ہوتے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ حضرات انبیاء علیہم السلام سے افضل ہوں کیونکہ تحصیل بار کو دامنہ اسرائل کے سامنے جاتے ہوئے بڑا فکر ہوتا ہے جو ایک مزدور چہرہ اس کو کبھی نہیں ہوتا اور شاید کسی وقت اپنی ذمہ داری اور پریشانی کو دیکھ کر تحصیلدار یہ تمنا کرے کہ کاش میں چہرہ اس ہوتا تو کیا اس سے حقیقت میں چہرہ اس گری افضل ہو گئی اس عہدہ سے ہرگز نہیں۔ بلکہ ہر عاقل سمجھتا ہے کہ تحصیلداری کا عہدہ باوجود اس ذمہ داری کے چہرہ اس کی سے بدرجہا افضل ہے کیونکہ یہ شخص سرکاری عہدہ دار ہے اور چہرہ اس کی سرکاری دربار سے وہ تعلق نہیں جو اس کو ہے۔

اور یہیں سے حقیقت منکشف ہو گئی اس حدیث کی اِنَّهُ لَيُفْعَلُ عَلٰی سُلَيْمٍ وَارِثِي لَا مَسْغُوفٍ مَّا لَهِ فِي الْيَوْمِ مَسْبُوعَيْنِ مَرَّةٍ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی میرے دل پر بھی بادل چھا جاتا ہے اور میں اس کی وجہ سے دن میں تشر مرتبہ استغفار کرتا ہوں علماء قشر اس کی حقیقت نہ سمجھ سکے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ حدیث مستاہبات میں سے ہے اور ہم نہیں جانتے کہ یہ غین کیا چیز ہے اور یہ طریقہ اسلم ہے کہ جس بات کی

حقیقت معلوم نہ ہو اس سے سکوت کیا جائے مگر کسی کو معلوم ہو جائے تو اس کے بیان کرنے میں بھی مضائقہ نہیں چنانچہ بہت سی آیات متشابہات میں متاخرین نے مناسب توجیہات بیان کی ہیں جیسے یَسْأَلُ اللّٰهُ وَ وَجْهًا اَنْفَرًا وَاَمْسَا لَهَا رَاثًا کَا بَا تَحْمِلُ الشَّرَّ کَا چہرہ اور مثل اُن کے اسی طرح اگر کسی کی سمجھ میں غیب کی حقیقت آ رہا ہے تو نصیر ص کے خلاف بھی نہ ہو اور شانِ نبوت کے بھی خلاف نہ ہو تو اس کا بیان کر دینا مذموم نہ ہو گا۔ محققین نے اس کا مطلب سمجھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ مشابہہ جمالِ حق کی در صورتیں ہیں ایک حضور بلا واسطہ (جو مقامِ فناء میں ہوا کرتا ہے) دوسرے حضور بلا واسطہ (جو مقامِ بقا میں ہوتا ہے) حضور بلا واسطہ تو یہ ہے کہ سوائے حضرت حق کے اور کسی چیز کی طرف اصلاً التفات نہ ہو ہر دم خدا تعالیٰ کی طرف بدون کسی واسطہ کے متوجہ رہے (مقامِ فناء میں یہی حضور غالب ہوتا ہے) اور حضور بلا واسطہ یہ ہے کہ مخلوق کی طرف بھی توجہ و التفات ہو مگر مخلوق آئینہ میں جائے رویت جمالِ الہی کے لئے (مقامِ بقا میں یہی صورت حضور ہوتی ہے) تو پہلی صورت کی نظیر یہ ہے کہ کوئی شخص محبوب کو بدون کسی حجاب کے دیکھتا رہے کہ اس کا چہرہ عاشق کے سامنے ہو اور دوسری صورت کی نظیر یہ ہے کہ محبوب عاشق کے کہنے کے مجھ کو مت گھورو بلکہ سامنے جو آئینہ رکھا ہے اس میں سے میری صورت کو دیکھو اس وقت بھی عاشق کی توجہ محبوب ہی کی طرف ہے مگر رویت بلا واسطہ ہے اور ظاہر ہے کہ اس دیدار میں اور پہلے دیدار میں فرق ضرور ہے جو بات بلا واسطہ دیکھنے میں ہے وہ آئینہ سے دیکھنے میں کہاں اسی طرح حضور بلا واسطہ (جو مقامِ بقا میں ہوتا ہے) اکل والذ ہے ساکب کو اس میں زیادہ لذت آتی ہے کیونکہ اُس میں غیر کی طرف اصلاً التفات نہیں ہوتا اور حضور بلا واسطہ میں گو اس کی نظر بالذات حضرت حق ہی پر ہوتی ہے مگر فی الجملہ واسطہ پر بھی نظر ہوتی ہے اور عاشق پر اتنا واسطہ بھی گراں ہے۔

حضرات انبیاء علیہم السلام و اہل ارشاد کی طبیعت تو یہی چاہتی ہے کہ ہر وقت حضور بلا واسطہ رہے خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلق محبت حق تعالیٰ سے ہے اس کا تقاضا یہی تھا کہ آپ ہر وقت بلا واسطہ مشاہدہ جمال حق میں مشغول رہیں مگر آپ کو خدمت ارشاد میں رکھا گیا ہے مخلوق کو فیض پہنچانے کے لئے مامور کیا گیا ہے جس میں گو نہ توجہ مخلوق پر بھی کرنا پڑتی ہے گو یہ توجہ الی المخلوق توجہ الی الخالق سے آپ کے لئے مانع نہیں کیونکہ حق تعالیٰ نے اس کو اپنے جمال کا آئینہ بنا دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور آپ کی تو بڑی شان ہے اہل اللہ کو جو آپ کے غلام و خدام ہیں یہ بات فیصیح ہے کہ کوئی چیز ان کو محبوب سے مشغول نہیں کرتی یہ سب کچھ ہے مگر عشق کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کو بلا واسطہ دیکھا جائے بیچ میں آئینہ کا واسطہ بھی کیوں ہو عشق کی تو یہ شان ہے ۔

نہرت از چشم برم روئے تو دیدن ندہم
گوش را نیز حدیث تو شنیدن ندہم
مجھ کو آنکھوں پر رشک آتا ہے کہ ان کو محبوب کے چہرہ کو نہ دیکھنے دلا
اور کانوں کو بھی اس کی باتیں نہ سننے دلا

اسی گرائی کو آپ غین سے تعبیر فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ مخلوق کے واسطہ سے توجہ الی المحبوب کرنے میں میرے دل پر بادل سا چھا جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ بلا واسطہ مشاہدہ زیادہ لذت مند اور بے غبار ہوتا ہے گو قرب زیادہ اسی میں ہے کہ مخلوق کے واسطہ سے مشاہدہ کیا جائے کیونکہ اس میں محبوب کی اطاعت ہے عاشق کا دل گو یہ چاہتا ہے کہ محبوب کو بدون کسی واسطہ کے دیکھوں مگر جب محبوب کی مرضی یہ ہے کہ مجھ کو آئینہ میں سے دیکھو تو اس وقت اطاعت اسی میں ہے کہ آئینہ کی طرف منہ کر لیا جائے اور اس میں سے محبوب کی صورت دیکھی جائے گو آئینہ کی طرف منہ کرتے ہوئے عاشق کے دل پر نشتر لگتا ہے

مگر وہ یہ کہتا ہے ۔

میل من سونے وصال میں اور سو فراق
ترک کام خود مگر نعمت تیرا یاد کام دوست

(میرا میلان وصال کی طرف ہے اور اس محبوب) کا میلان فراق کی طرف
ہے میں نے اپنی مراد کو چھوڑ دیا تاکہ محبوب کی مراد پوری ہو جائے)

وصال سے مراد حضور بلا واسطہ ہے اور فراق سے حضور بلا واسطہ اور عاشق کی طبیعت
فطری طور پر پہلی صورت کو چاہتی ہے مگر وہ رخصتائے محبوب کے لئے دوسری
صورت کو اختیار کرتا ہے اسی لئے مقام فنا سے مقام بقا کی طرف آنا اس
پر طبیعت گراں ہوتا ہے مگر امر الہی کی وجہ سے وہ اس کو خوشی سے قبول کرتا
ہے۔ اس کی دوسری مثال اس سے واضح تر یہ ہے کہ ایک عاشق محبوب کے
سامنے بیٹھا ہوا اس کے چہرہ کو دیکھ رہا ہو تھوڑی دیر کے بعد محبوب امر کرے
کہ ذرا بازار سے ہمارے واسطے آم لے آؤ تو بازار جانے میں گونی الجملہ غیبت
ہوگی مگر بتلائے قرب زیادہ کس صورت میں ہے آیا اطاعت و قرب اس میں ہے
کہ فوراً اٹھ کر بازار چلا جائے اور آموں کی تلاش میں مارا مارا پھرے یا یہ کہ
وہیں بیٹھا رہے اور محبوب سے کہے کہ حضور مجھے تو اپنا جمال دیکھنے دیجئے یہ کام
کسی اور سے لے لیجئے۔ یقیناً ہر عاقل کہے گا کہ اس وقت اس کا بازار جانا ہی جو
قرب ہے۔ اگر یہ عاشق صادق ہے تو اس غیبت کو گوارا کرے گا گو طبیعت اس پر
گراں ہے اور یہ کہے گا ۔

اُمِرِیْنْدُ وصالْہُ وُیُؤِیْنْدُ بَیْجُؤِیْ

فَاَظْهَرْلَہُ مَا اَمِرِیْنْدُ لَدَا یُؤِیْنْدُ

میں محبوب کے وصال کا خواہاں ہوں اور وہ ہجر کا خواہاں سو میں نے اپنی

خواہش کو اس کی خواہش کی وجہ سے ترک کر دیا)

اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو وہ عاشق نہیں بلکہ عاشق ہے فاسق تو نہ کہنا چاہیے اور

کیونکہ عاشق صادق فاسق نہیں ہو کر رہا اور جو فاسق ہوتے ہیں وہ عاشق حسین معاش
ہیں عشق کے ساتھ کبھی بُرا خیال آہی نہیں سکتا ہیبت محبوب ان وسوس
سے مانع ہو جاتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں :-

عشق ہائے کو پئے رنگے بود

عشق نبود عاقبت ننگے بود

رجو عشق رنگ و روپ کی وجہ سے ہوتا ہے وہ انجام کار عشق نہیں

شرم ندامت ہوتی ہے)

جس عشق میں فسق کا خیال آئے وہ نفس کی شرارت ہے۔ بہر حال قرب زیادہ
اس میں ہے کہ جب محبوب عاشق کو اپنے پاس سے اٹھا کر کسی کام میں لگا دے
تو اس کام میں لگ جاوے اگر وہ عاشق صادق ہے تو اس وقت بھی محبوب
سے غافل نہ ہوگا بلکہ اس کام کو مرآۃ جمال بنالے گا اور یقیناً اس وقت وہ
محبوب کی نظر میں زیادہ مقرب ہے کیونکہ محض محبوب کی رضا کے لئے اُس نے
اس کام میں مشغولی اختیار کی ہے درہ اس کی طبیعت کا تقاضا تو کچھ اور ہی تھا
یہی حالت ہوتی ہے حضرات انبیاء علیہم السلام کی ارشاد و خلق میں کہ وہ اس
خدمت میں حق تعالیٰ کی رضا کے لئے مشغول ہوتے ہیں جس میں مخلوق پر توجہ
بھی کرنا پڑتی ہے۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت فرماتے ہیں۔ چونکہ عارفین
پر یہ حالات گذرتے ہیں اور وہ مقامات فناء و بقا کا ذوق رکھتے ہیں اس لئے
وہ اس غنیمت کو سمجھ گئے علماء ظاہر اول تو اس کو سمجھتے نہیں اور جو کچھ سمجھتے بھی
ہیں تو نہ معلوم کہاں کہاں پہنچتے ہیں دیکھو یہ کہتا ہے کہ انبیاء سے گناہ تو نہیں
ہوتا مگر زلت کا حد درہ ہو سکتا ہے یہ غنیمت اسی کا اثر تھا وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مناسب نہیں کیونکہ آپ سے کسی زلت کا صدور
عقداً نہیں ہوا بلکہ اگر ہوا بھی ہو تو خطا را جہتِ دی سے ہوا جس سے قلب پریشان
طاری نہ ہوتا چاہیے کیونکہ خطا را جہتِ دی سے قرب میں کمی نہیں ہوتی بلکہ ترقی

ہی ہوتی ہے بلکہ اس کی حقیقت وہی ہے جو اوپر مذکور ہوئی کہ یہ نہیں وہ گرائی ہے جو توجہ الی الخلق سے آپ کے قلب پر ہوتی تھی اس پر شاید یہ سوال ہو کہ پھر اس سے استغفار کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ تو کوئی گناہ کی بات نہیں جواب یہ ہے کہ وہ جو غیبت واقع ہو گئی تھی اس کا تدارک اس حضور بلا واسطہ سے فرماتے تھے اور ہر چند کہ یہ تدارک ہر ذکر سے ہو سکتا تھا مگر وہ غیبت چونکہ صورتاً بعد تھا اس لئے استغفار سے اس کا تدارک مناسب تھا۔

اور ایک جواب یہ ہے کہ ہر چند یہ گرائی طبعی ہے جس میں عاشق کا دل مجبور ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سید العاشقین ہیں اس طبعی گرائی سے بھی استغفار کرتے تھے۔ اور آپ چاہتے تھے کہ جب مجھ کو توجہ الی الخلق کا امر ہے تو اب مجھ کو حضور بلا واسطہ کی طرف میلان اور اس حضور بلا واسطہ سے گرائی کیوں ہو اس لئے آپ استغفار کرتے تھے اور حق تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے تھے ۱۲ جامع

میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم اپنے لئے مشیخت وغیرہ کچھ تجویز نہ کرو بعض دفعہ حق تعالیٰ کسی کو صاحب ارشاد نہیں بناتے اور اپنا مقرب بنالیتے ہیں اور اصل مقصود قرب حق ہی ہے جو صاحب ارشاد ہونے پر موقوف نہیں سو تم اپنے لئے اس کو کیوں تجویز کرتے ہو میں خدا کے سپرد کرو۔

نیز میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو تعلقات شرعاً مطلوب نہیں ہیں وہ عذاب ہیں ایسے تعلقات کے ساتھ حیات طیبہ حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ وہ تو معیشتہ خشک (روزی تنگ) ہے ان تعلقات کو قطع کرنا چاہیئے اور ان کا قطع کرنا مجاہدہ ہے جو کہ فنا کہلا ہے اس کے بعد رضائے حق نصیب ہوتی ہے وہ بقا ہے اور یہی حقیقت ہے قربانی کی اور ہر چند کہ یہ فن و بقاء ہر عمل میں ظاہر ہوتا ہے مگر قربانی میں اس کا ظہور زیادہ ہے اس لئے قربانی سے مجاہدہ کا تعلق ظاہر ہو گیا اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مجاہدہ مقصودہ بالہیابان جو باطن الصغیر ہے تو یہ وہ باطن نہیں جو ظاہر کے ساتھ مقید ہو بلکہ یہ وہ باطن ہے جو ظاہر کے لئے لازم

کیونکہ اس مطلق مجاہدہ کا حصول قربانی ہی پر قوت نہیں بلکہ سب اعمال میں اس کا حصول ہوتا ہے البتہ یہ مجاہدہ لازم اضحیہ ضروری ہے کیونکہ اس عمل پر مجاہدہ کا ثرب ظاہر ہے باقی جو مجاہدہ کہ مخصوص بالاضحیہ ہے اور وہ بھی ایک قسم ہے باطن اضحیہ کی جو کہ بدون اضحیہ کے متحقق نہیں ہو سکتی وہ اس وقت مقصود بالبیان نہیں۔

اب میں اس قصہ کو بیان کرتا ہوں جس کا ذکر اس جگہ ان آیات میں کیا گیا ہے۔ پھر اس کی تطبیق مضمون مجاہدہ پر بیان کروں گا۔ قصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا اس کے وارثوں نے طبع مال میں اس کو قتل کر دیا تھا کہ جلدی سے اس کے مال پر قبضہ ہو جائے قتل کر کے پھر خود ہی خون کے دہلے ہو گئے جب قاتل خود مدعی ہو تو قاتل کا پتہ کون دے۔ اس لئے سبک دیا گیا ہوئی کہ اس قصہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لیجا یا جائے وہ وحی وغیرہ سے قاتل کا پتہ بتلا دیں گے۔ چنانچہ سب لوگ آپ کے پاس گئے آپ نے حق تعالیٰ سے عرض کیا تو وہاں سے ایک جانور ذبح کر کے لے کر آیا ہوا۔ اذ ذلک قال المؤمنون لغویہم اِنَّ اللہَ یَاْمُرُکُمْ اَنْ تَذْبَحُوا بَقَرًا ط (جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک بیل ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں) بقر سے خاص گائے مراد نہیں اور نہ اس میں تار تار تریف کے لئے ہے بلکہ تار وحدت کے لئے ہے اور بقرہ گائے بیل دونوں کو عام ہے اور بظاہر اس جگہ بیل ہی مراد ہے کیونکہ آگے اس کی صفت میں یہ بات مذکور ہے کَذٰلِکَ لَیْسَ فِیْہِ مِنَ الْاَرْحَامِ وَلَا تَلْطِیْحُ الْحَوَیْیٰ کہ وہ کام کاج میں پامال نہ ہو زمین کو جو ستا اور کھیتی کو پانی نہ دیتا ہو اور پریشان بیل کی ہوتی ہے۔ گائے سے بیل نہیں چلتے نہ اس سے کھیتی کو پانی دیتے ہیں ہاں اس زمانہ میں اگر گائے سے بھی یہ کام لیا جاتا ہو تو خیر۔ ممکن ہے اس وقت گائیں مضبوط ہوتی ہوں جو بیل کا کام دیتی ہوں جیسے بعض لوگ عورتوں سے

چور مروایا کرتے ہیں بعض عورتیں الشکر کی بندیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ مردوں کی طرح چور کو مار لیتی ہیں۔ اور جس طرح بعض عورتیں بہا در ہوتی ہیں ایسے ہی بعض مرد عورت ہوتے ہیں۔

لکھنؤ کے ایک شاہزادے بیٹھے ہوئے تھے چھٹ سے سانپ گرا تو آپ فرماتے ہیں ارے کوئی مردوا ہے۔ کسی نے کہا اور حضور آپ بھی تو ماشاء اللہ مرد ہیں تو بولے واللہ خوب یاد دلایا۔ لاشعی لانا، پھر معلوم وہ سانپ ان سے مرا بھی یا نہیں مگر آپ ایسے مرد تھے کہ دوسرے کے یاد دلانے سے اپنا مرد ہونا معلوم ہوا۔

غرض ایک جا نور کے ذبح کا حکم ہوا جو یا گائے تھی یا بیل تھا اب میں سکی تذکیر و تانیث کی کہاں تک رعایت کروں، جیسے ایک بٹے نے رعایت کی تھی۔ ایک بھڑے لے بٹے کی دکان پر سے مُر مُرے اٹھا کر کھانا شروع کئے تو اب وہ اس سے کہتا ہے میرے تمام مُر مُرے کھا گیا کھائی گئی میاں کے ایسی وصول ماروں گا کہ بی بی کی پگڑی وہاں جا کر گرے گی۔ ظالم نے اپنے کلام میں بھڑے کے دونوں صفات کی رعایت کی مرد ہونے کی بھی اور عورت ہونے کی بھی کہیں اس کو میاں کہا کبھی بی بی تو میں کہاں تک اس کی رعایت کروں کہ کبھی مذکر کا صید استعمال کروں کبھی مؤنث کا بس میں تو سیدھا بقرہ کہوں گا مگر اس سے عربی کا بقرہ مراد ہوگا اردو کا نہیں۔ شاید آپ کہیں کہ اردو کا بقرہ کیسا تو سنئے۔ ایک پیرسٹر صاحب نے میرٹھ کے ایک مقدمہ میں جو قربانی گاڈ کی متعلق تھا ہندوؤں کی طرف سے دعوے کیا گیا تھا کہ حضور مسلمانوں کے مذہب میں تو بکرے ہی کی قربانی ہے، گلے کی قربانی ہے ہی نہیں۔ گائے تو محض بتوں کے جلانے کو ذبح کرتے ہیں اور دلیل یہ بیان کی کہ دیکھ لیجئے جس عید میں قربانی ہوتی ہے اس کا نام ہی بقرہ عید ہے یعنی بکرے کی عید۔ اس احمق نے یہ سمجھا کہ بقرہ بکرے کی عربی ہے کاف کو قاف بنا کر بقرہ کر لیا دیا اردو والوں نے قاف کو کاف

پاکستان کا جغرافیہ

مسلمانوں کے وکیل نے کہا حضورؐ اس پر فیصلہ ہے عربی لغت متا کر دیکھ لیا جائے کہ بقر کے معنی عکائے کے ہیں یا بکرے کے۔ ایسے عقلاء کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ بقرہ عربی کا مراد ہو گا اردو کا نہیں۔

تو جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے آکر قصہ عرض کیا انھوں نے جناب باری سے دعا کی وہاں سے حکم ہوا کہ ایک بقرہ ذبح کرو اور یہ نہیں بتلایا کہ بقرہ ذبح کر لے سے کیا ہوگا قاتل کا پتہ اس سے کیونکر معلوم ہوگا کیونکہ آقا کو کچھ ضرورت نہیں ہے پوری بات بیان کرنے کی اور اپنے احکام کی علت و حکمت اور غایت بتلانے کی مگر غلام کا ادب یہ ہے کہ چون و چرا نہ کرے جو حکم ہو فوراً بجا لگا اور جتنی بات کہی جائے اس کی جلد ہی تعمیل کر دے چاہے اس کا فائدہ کچھ میں آئے یا نہ آئے مگر بنی اسرائیل نے ایسا نہ کیا وہ چون و چرا میں پڑ گئے حکم کے سنتے ہی نہیں پراعتراض کر دیا۔ قَالَ اَوْ اَتَنْتِجُوْنَ اَهْدُفًا کیا آپ ہم سے مسخرہ بین کرتے ہیں منشا بنی اسرائیل کی اس غلطی کا یہ ہوا کہ وہ توفیق کو در یافت کر لے آئے تھے اور یہاں حکم ہوا ذبح بقرہ کا تو وہ سوچنے لگے کہ سوال و جواب میں جوڑ کیا ہوا ہیر قاتل کا پتہ پوچھنا تھا اس کا جواب یہ تھا کہ نہ تم بتلا دیتے فلاں ہے یا فلاں یہ بے جوڑ حکم کیسا کہ بقرہ ذبح کرو، یہ تو وہی ہوا ماروں گھٹنا بسمولے آنکھ مگر انھوں نے اپنے اور خداوند تعالیٰ کے تعلق پر نظر نہ کیا وہ تو غلام تھے ان کو جوڑ بھجور سے کیا ایسا تھا جو حکم ہوا تھا فوراً تعمیل کر دیتے۔ دیکھئے اگر آپ اپنے نوکر کو حکم دیں کہ حکیم صاحب سے فلاں مرض کے لئے نسخہ لکھو لاؤ اور وہ نسخہ لکھوا کر لاجس میں شربت، منفشہ اور شیر، یا دام لکھا ہو آت نسخہ کو دیکھ کر نوکر سے کہے کہ بازار سے ایک آد کے کوٹیلے آؤ اور وہ نوکر سوچنے لگے کہ نسخہ میں نوکر کو نسخہ کہیں نہ لکھا تھا یہ نسخہ کو کیا سمجھ گئے مگر وہ خاموش ہو کر چلا گیا اور کوٹیلے آیا پھر آقائے کہا انیکسٹمی اور دو گنی لاؤ اس پر اسے اور حیرت ہوئی کہ نسخہ میں ان چیزوں کا

ذکر ہوا تھا مگر اس نے حکم کی تعمیل کی اس کے بعد آقاؐ نے بنفشہ پانی میں ڈال کر کھینچ لی
 پر رکھا اور کوئلے دھکا کر اسے جوشن دیا پھر چھان کر شکر میں غوام کیا پھر ٹھنڈا
 کر کے بوتل میں بھرا تو اب نوکر کی آنکھیں کھلیں اور وہ سمجھا کہ نسخہ میں جو شربت
 لکھا تھا اسی کے تیار کرنے کے لئے یہ سب سامان کیا گیا تھا۔ اس نوکر نے شربت
 تو دیکھا تھا مگر یہ طرز بھی کہ انس طرح تیار ہوتا ہے وہ سمجھتا تھا کہ بس شہد کی طرح
 یہ بھی بنا بنایا آتا ہوگا اس نے اس کو کوئلوں اور دہنجی کے منگولے سے حیرت ہوئی
 مگر اخیر میں یہ بات دیکھ کر اپنی خاموشی پر شکر کرتا ہوگا کہ اچھا ہوا میں نے آقا
 سے کاوش نہ کی ورنہ اس وقت مجھے بہت شرمندہ ہونا پڑتا۔ اسی طرح بنی اسرائیل
 کو سمجھنا چاہیے تھا کہ حق تعالیٰ حکیم ہے ان کے احکام میں کچھ حکمت ہوگی۔
 ہم نہ سمجھیں تو کیا ہے مگر انھوں نے اپنی عقل سے چون و چرا کو دخل دیا یہ غلط
 ادب ہے خوب سمجھ لو اول تو انھوں نے ذبح بقرہ کے حکم کو معاذ اللہ اس پر
 محمول کیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم سے دل لگی کرتے ہیں یہ نبی کا ادب تھا اٹھلا
 نبی ان سے مسخرہ بن کیوں کرنے لگے تھے اور اگر مزاج کرتے بھی تو اس کے لئے
 وقت و موقع ہوتا ہے یہ کیا موقع تھا مزاج کا کہ لوگ تو ایک مقدمہ فیصلہ کرانے
 آئیں اور نبی ان سے دل لگی کریں۔ پھر دل لگی بھی اس عنوان سے **إِنَّ اللَّهَ**
يَا مُؤْمِنِينَ إِنَّ شَأْنَكُمْ بِالْبَقَرَةِ اللہ تعالیٰ تم کو ایک بیل ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں
 خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم کو منسوب کر کے اگر یہ بھی دل لگی ہو سکتی ہے تو
 مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم غلط منسوب
 کر دیا تھا استغفر اللہ۔ بھلا اس عنوان سے کچھ بھی مزاج کا احتمال ہو سکتا ہے
 ہرگز نہیں مگر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو بیدھڑک کہہ دیا **أَتَجِدُ نَاهُودًا**
 کیا آپ ہم سے مسخرہ بن کرتے ہیں (موسیٰ علیہ السلام نے لرز کر ڈر کر فرمایا **أَعُوذُ بِاللَّهِ**
أَنْ أَكُونَ مِنَ الْهَاجِلِينَ) (نعوذ باللہ جو میں جہالت والوں کا سا کام کروں)

بتلا دیا کہ احکام الہیہ بیان کرتے ہوئے دل لگی کرنا جہالت ہے اور نبی جہالت معصوم ہے

پھر تبار اپنے پیغمبر کو ایسی بات کہنا گنوار پن کی دلیل ہے۔ اب ان کی سمجھ میں گیا کہ یہ حکم خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے چاہئے تھا کہ اب دیر نہ کرتے نوراً تعمیل کر دیتے مگر چونکہ ان کو یہ ظہان ہو رہا تھا کہ ذبح بقرہ کو قاتل کہتے سے کیا جوڑ ہے۔

اس لئے مختلف خیالات میں پڑ کر متردد ہو گئے اور سوچنے لگے کہ شاید کوئی خاص بقرہ ہوگا جس کو اس کام میں دخل ہوگا۔ اس لئے سوال کیا قَالُوا اِذَا دُعِىْنَا رَبَّنَا بِقُرْبَانٍ لَّنَا مَا رَجٰی مَا كُنْتُمْ لَکُمْ عَلٰی السَّلَامِ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ صاف صاف ہم کو بتلا دیں وہ بقرہ کیا چیز ہے یعنی کیسی ہے۔ مارجی سے اصطلاح معقول پر سوال مراد نہیں جو سوال حقیقت کے لئے موضوع ہے کیونکہ حقیقت تو ان کو معلوم ہو چکی تھی کہ بقرہ ہے بلکہ مارجی سے سوال صفات مراد ہے۔ اسی ماصفاتہا (اس کی صفات کیا ہیں) اور محاورات میں مارجی سے سوال صفات بھی ہوتا ہے یہاں محاورات ہی کے موافق استعمال ہے لوگ غضب کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو اصطلاحات فنون حاصل کرنے کے بعد پڑھتے ہیں۔ پھر ان اصطلاحات کو قرآن مجید میں جاری کرتے ہیں جس سے اشکال پڑتا ہے اور خواہ مخواہ پریشان ہوتے ہیں۔ بھلا قرآن کریم کو اصطلاحات فنون کا اتباع کس دلیل سے لازم ہے قرآن کو ہمیشہ مذاق عربیت اور محاورات پر سمجھنا چاہئے اصطلاحات علوم پر منطبق نہ کرنا چاہئے کیونکہ یہ سب اصطلاحات نزول قرآن کے بعد مدون ہوئی ہیں باقی اس کا انکار نہیں کیا جاتا کہ مارجی محاورات میں بھی کبھی سوال حقیقت کے لئے آتا ہے مگر اس ہی میں مختصر نہیں۔

سوال کیفیات و صفات کے لئے بھی بہت مستعمل ہے (اور ممکن ہے کہ اس کو سوال عن الماہیۃ پر محمول کر کے کہا جاوے کہ ان لوگوں نے صفات کا سوال ناہی سے اس لئے کیا ہو کہ اس عجیب بقرہ کے صفات کا مجھوں ہونا گویا ان کے ذہن میں خود ذات کا مجھوں ہونا تھا وہ یہ سمجھے کہ جس بقرہ کے ذبح کا ہم کو حکم ہوا ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے گائے بیلوں کے ساتھ

صرف نام میں شرکت رکھتا ہے اور خواص و کیفیات میں شایدان سب سے ممتاز ہوگا۔ جامع)

وہاں سے جواب ملا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَا بَرَهٍ وَكَانَ
يَكُونُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ آپ نے یہ فرمایا کہ وہ
فرماتے ہیں۔ وہ ایسا بیل ہونہا بل بوتہا نہ بچ ہو پٹھا ہو دو عمروں کے درمیان
سوا ب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے؛

اب ادھر سے بھی تشدد شروع ہوا۔ کیونکہ غلام کا آقا کے حکم میں چون و چرا
اور توقف کرنا خلاف ادب ہے جس کی سزا ان کو دی گئی کہ اچھا جب تم ہمارے
حکم کو بے جوڑ سمجھتے ہو (کہ اس کو ہمارے سوال سے کچھ ربط نہیں) اور اس لئے
بقرہ کے بارہ میں متوجہ و مسترد ہو کہ شاید کوئی خاص بقرہ ہوگا تو ہم بھی ایسی
قیود کا اصرار کرتے ہیں جن سے تم کو حقیقت نظر آجائے۔ اس کی ایسی مثال
ہے جیسے ہم کسی نوکر سے کہیں کہ بازار سے پانی پینے کا کٹورا خرید لائو۔ اس کو چاہئے
کہ اس بات کے سنتے ہی حکم کی تعمیل کرے۔ مگر نہیں اب وہ پوچھتا ہے حضور
کتنا بڑا لائو؟ یہ سوال محض لغو ہے کیونکہ پانی پینے کا کٹورا سب جانتے ہیں کتنا
بڑا ہوا کرتا ہے۔ مگر اس کی اس کاوش پر کہا جاتا ہے کہ اتنا بڑا ہو جس میں پورا
آدھ سیر پانی آتا ہو نہ اس سے نلادہ ہو نہ کم اگر کچھ بھی کم و بیش ہو تو واپس
کر دیں گے۔ لیکن اب اس کے لئے دن بھر کا دھندا ہو گیا کہ پھرے مکروں
مارتا ہوا سارے بازار میں۔ اگر وہ سنتے ہی حکم کی تعمیل کر دیتا تو یہ مصیبت
نہ اٹھانی پڑتی۔ اسی طرح بنی اسرائیل نے چون و چرا کر کے خود اپنے سر مصیبت
دھری درد کوئی سی گلے بیل بھی ذبح کر دیتے تو کانی ہو جاتا۔ چنانچہ حدیث
شریف میں ہے لَوْ دَخَلُوا النَّبِيَّ بَعْرًا أَمَرُوا لَهُمْ وَكَانَ شِدَّةً دُونَ الْقِتْلَةِ اللَّهُمَّ بَعْرًا
و اگر وہ کوئی سبیل بھی ذبح کر ڈالتے تو ان کو کانی ہوتا لیکن انہوں نے اپنے اوپر سختی
کی تو انہوں نے ان پر سختی ڈال دی) اب ان کے سوال پر یہ قید بڑھانی گئی کہ

وہ بقرہ نہ تو عمر رسیدہ ہو بہ کچھ ہو بلکہ درمیان عمر کا ہو یہ قید بھی کچھ زیادہ کثرت نہ تھی کیونکہ اس شان کے پیل گائے بھی بہت دستیاب ہو سکتے ہیں اور خیر خواہی اور شفقت کے طور پر یہ بھی کہہ دیا گیا **فَفَعَلُوا مَا نُهُوا عَنْهُ** کہ جو کچھ تم کو حکم دیا گیا ہے اس کو کر ڈالو۔ اس میں زیادہ کاوش نہ کرو مگر وہ کہانے والے تھے ان کو اس صفت سے اور تردد و پیدہا ہو گیا کہ یہ تو کوئی خاص صفت نہ ہوتی ایسی گائے پیل تو بہت موجود ہیں اس لئے دوبارہ پھر سوال کیا **قَالُوا اِنَّكَ لَآتٍ بِشَيْءٍ لِّمَنَّا مَا لَوْ نَهَيْتُمَا عَنْهَا** یعنی ہم کو یہ بھی بتلا دیا جائے کہ اس کا رنگ کیسا ہے وہاں سے رنگ بھی معین کر دیا گیا۔ **قَالَ اِنَّهُ يَبْلُغُ لَوْنَهَا بَحْرَةً صَفْرًا** اور **فَاَرِيعَ لَوْنُهَا فَشَرُّ الْاَضْيَانِ** کہ وہ بقرہ زرد رنگ کا ہو جس کی زردی خوب گہری ہو جو اپنے رنگ سے دیکھنے والوں کو خوش کرے ان کو اس سے بھی تسلی نہ ہوتی کیونکہ اس رنگ کی بھی بہت سی گائے پیل تھیں اور وہ لوگ تعین جزئی کے طالب تھے کہ پس ایسا پتہ نشان بتلا دیا جائے جس میں غیر کا احتمال ہی نہ رہے مثلاً یہ کہہ دیا جائے کہ وہ گائے یا پیل جو نلار جنگل میں متلاں کھیت میں ایسے ایسے درخت کے پاس چر رہا ہے یا وہ پیل جو نلار شخص کے پاس ہے وغیرہ وغیرہ (۴) اور حق تعالیٰ کی طرف سے جتنی سلفات بتلائی گئیں وہ سب صفات کلیہ تھیں اور قاعدہ ہے کہ صفات کلیہ چاہے کتنی ہی ہوں ان سے تعین نہیں ہوتی احتمال شرکت باقی رہتا ہے جیسے ایک وہی کا قصہ ہے کہ وہ نماز میں جب کسی امام کی اقتدا کرتا تو پہلے یہ کہتا کہ اقتدا کرتا ہوں میں اس امام کی جو میرے آگے ہے اس سے بھی تسلی نہ ہوتی تو پھر کہتا کہ جس کا لباس ایسا ہے جس کا یہ نام ہے پھر وہ ہم ہو تا کہ شاید میں نے پہچاننے میں غلطی کی ہو اور اس کا یہ نام نہ ہو تو پھر اس کی کمر میں انگلی جھبو کر کہتا کہ چچے اس امام کے۔ تو یہ شخص اس حقیقت کو سمجھا کہ صفات کلیہ سے تعین نہیں ہوتی تعین اشارہ جزئیہ سے ہوتی ہے وہ بھی اس طرح کہ اس پر ہاتھ رکھ دیا جائے۔

اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی ان صفات سے تسلی نہ ہوئی تو سر بارہ پھر سوال کیا
 مَا لَوْ اِذَا دُعِيَكَ وَنَجَّيْتَن لَّمَّا مَآجِهًا اِنَّ الْبَقْرَةَ تَغَابَهُ عَلَيْنَا وَارْتَدَّ عَنْهَا
 لَمُهْمَتُنْ ذُنْ ۚ (کہنے لگے ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کر دیجئے کہ ہم سے
 بیان کر دیں کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہوں ہم کو اس بیل میں اشتباہ ہے
 اور ہم ان شاء اللہ منورہ ٹھیک سمجھ جائیں گے)

یعنی ایک مرتبہ اور تکرار دیا جائے کہ وہ بقرہ کیسی ہے ان صفات سے تو تمہیں
 نہیں ہوئی بلکہ اس شان کی بہت افراد ہیں جن میں ہم کو تشابہ والتباس ہو رہا
 ہے ہم متردد ہیں کہ کونسا بقرہ ذبح کریں ایک دفعہ اور وضاحت کر دی جائے
 ان شاء اللہ ہم راہ پا جائیں گے یعنی سمجھ جائیں گے۔ اس مرتبہ یہ خیر ہوئی کہ
 ان کے منہ سے ان شاء اللہ نکل گیا۔

حدیث میں آتا ہے وَ لَوْ لَمْ يُسْتَشْفَوُ الْيَمَانِيُّونَ لَهُمُ اخُو الْاَنْبِيَاءِ رَاكَا تَدَا
 یعنی بنی اسرائیل اگر استثناء نہ کرتے (یعنی ان شاء اللہ کہتے) تو قیامت تک
 ان کو پتہ نہ دیا جاتا مگر ان شاء اللہ کی برکت سے یہ سلسلہ سوالات و جوابات کہ
 جلدی ہی ختم ہو گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا قَالَ رَاَيْتُهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا
 وَ لَوْلَا اَنْتُمْ اَلْاَرْحَمُ وَلَا تَسْتَفِي الْحَوْتَ مُسْلِمَةً لَا شَيْئَةً فِيْهَا مَا لَوْ
 اَلَّذِيْ جَعَلْتَ بِالْحَيَّةِ فَذَبَحُوْا عَادًا مَا كَادُوْا يَقُوْلُوْنَ ۝ رَمَوْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَے
 جواب دیا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ وہ بن چلا ہوا ہو جس سے زمین جوتی جاتی
 ہے نہ اس سے زراعت کی آب پاشی کی جائے سالم ہو اس میں کوئی داغ نہ ہو
 کہنے لگے اب آپ نے پوری بات فرمائی اور اس کو ذبح کیا اور کہتے ہوئے معلوم نہ
 ہوتے تھے۔ (م کہ وہ ایسا بقرہ ہے جو کام کاج میں استعمال نہیں کیا گیا نہ زمین کو
 جو تھامے نہ کھیت کو پانی دیتا ہے (اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بقرہ سے
 بیل مراد ہے) متدرست بدن کا ہے جس پر کوئی داغ اور دھبہ ذرا نہیں مطلب
 یہ کہ جو جانور کھیتی وغیرہ کے کام میں مشغول ہوتا ہے اس کے بدن پر جو رکھنے کا

نشان یا مار پیٹ کا نشان ہو جاتا ہے وہ ایسا نہ ہو۔ اس کی کچھ کہنے لگے بس ابلے
تم ٹھیک بات یہاں اشکال ہوتا ہے کہ اخیر میں بھی تو کچھ زیادہ قیمن نہیں ہوتی
کیونکہ اس میں بھی تو صفات کلیہ ہی ہیں جزئیات نہیں اور قیمن جزئیات سے
ہوتی ہے نہ کلیات سے اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اخیر میں استثناء
کی برکت سے اُن کے لئے بیان ہو گیا تھا جس سے متبادر یہ ہے کہ پہلے سے کچھ
زیادہ وضاحت ہو گئی تھی (۲)

حالانکہ بظاہر اب بھی پہلے سے کچھ زیادہ وضاحت نہیں ہوئی جو صفات
اخیر میں مذکور ہوئی ہیں اس شان کے بل بھی بہت ہوتے ہیں تو بات یہ ہے
کہ گو قیمن جزئی اس اب بھی نہیں ہوئی مگر ان کی تسلی اس طرح ہو گئی کہ اُن کے ذہن
سے ان شاء اللہ کی برکت سے وہ مقدمات و اہم نکل گئے اور وہ سمجھ گئے کہ
قیمن جزئی ہم کو نہ بتلائی جائے گی اس لئے کاوش فضول ہے یہ کیا تھوڑی
برکت ہے ان شاء اللہ کی کہ ان کی فہم درست ہو گئی۔ غرض کہ اس کے بعد
جانور کی تلاش ہوئی اور اس قدر گراں قیمت میں ان صفات کا جانور ملا کہ بقول
کمال میں سوتا بھر کر دینا پڑا اگر اس گرائی سے بنی اسرائیل گھبرائے نہیں خرید کر
فزع ہی کر دیا جن تعالےٰ فرماتے ہیں فَذَٰلِكَ بِمَنَٰئِكَ كَانُوا فِيْ اَعْيُنِنَا وَاُولَٰئِكَ
نے اس کو ذبح کر دیا اور وہ کرنے والے تھے نہیں۔ یہاں سے ان شاء اللہ کی
برکت معلوم ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض افعال کی تاثیر ایسی ہوتی ہے
جو ظاہر ہو کر رہتی ہے گو محفل زیادہ قابل نہ ہو (یعنی قائل ان افعال کا چاہے
کیسا ہی ہو پورا متاثر ہو یا کم قابل مگر فعل کا اثر ضرور ظاہر ہو کر رہتا ہے) اور
راز اس میں یہ ہے کہ بعض افعال موثر بالخاصہ ہوتے ہیں جیسے بعض ادویہ موثر
بالخاصہ ہوتی ہیں کہ خصوصیت مزاج ان کے اثر کو اثر کو نہیں روک سکتی تو جب
بنی اسرائیل کے ان شاء اللہ کا یہ اثر ہوا کہ ان کی فہم اس کی برکت سے درست
ہو گئی حالانکہ وہ کچھ زیادہ مؤدب بھی نہ تھے ان کا ادب تو اسی سے ظاہر ہے

کہ انھوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ خطاب کیا اَتَتَّخِذُ قَا حُتْرًا ۱۰
 (کیا آپ ہم سے مسخرہ بن کرتے ہیں) پھر حکم الہی میں چون و چرا کی اور سب
 سے بڑی ادب کی بات تو وہ تھی جو انھوں نے اخیر میں کہی یعنی اَلَا تَنْتَ
 بِالْحُجِّ ۱۱ کہ اب لائے ٹھیک بات گویا اس سے پہلے جو کچھ کہا تھا وہ ٹھیک نہ
 تھا اور یہ جملہ اس وقت کہا جب ان شارا اللہ کی برکت سے راہ برا گئے تھے۔
 فہم درست ہو گئی تھی تو جن کا سمجھ آ جانے کے بعد یہ ادب ہے ان کا مودب ہونا
 ظاہر ہے مگر پھر بھی ان شارا اللہ نے اپنا اثر کیا گو قائل زیادہ قابل نہ تھے بلکہ ناقابل
 تھے۔ (اور لیجئے حدیث میں آتا ہے کہ یا جوج و ما جوج سد سکندری کو روزانہ چاٹ
 چاٹ کر ورق کر دیتے ہیں اور شام کے وقت یہ کبکھ چل دیتے ہیں کہ بس کل کو
 آکر توڑ دیں گے، رات کو دیوار پھر ویسی ہو جاتی ہے جیسی تھی۔ تو پھر اگر چلنے
 ہیں روزانہ ان کا یہی شغل ہے یہاں تک کہ اخیر میں ایک دن ان کے منہ سے
 یہ نکلے گا کہ ان شارا اللہ کل کو آکر توڑ ڈالیں گے۔ ان شارا اللہ کی برکت سے
 اس رات دیوار اپنی اصلی حالت پر عودہ کرے گی ویسی ہی ورق جیسی رہے گی
 جیسے وہ چھوڑ کر جائیں گے اور اگلے دن آکر توڑ ڈالیں گے ۱۲) پس اندازہ کر لیجئے
 کہ اگر کوئی مخلص با ادب ان شارا اللہ کہے گا تو کیا اثر ہوگا۔

اور یہاں سے میں ایک اور مضمون پر متنبہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جس طرح
 ان شارا اللہ میں یہ خاصیت ہے کہ اس سے کام آسان ہو جاتا ہے گو قائل کیسا
 ہی ہو اگر نہ ہی کیوں نہ ہو ۱۳) اسی طرح شریعت کے بعض احکام میں یہ خاصیت
 ہے کہ ان کے اختیار کرنے سے ترقی حاصل ہوتی ہے گو فاعل کیسا ہی ہو۔ آج کل
 ترقی کی پکار بہت ہے، ہر شخص ترقی کا طالب ہے اور دوسری قوموں کی ترقی دیکھ کر
 مسلمانوں کے من میں پانی بھر بھرتا ہے اور ان کے لیڈر بار بار اس میں غور کرتے ہیں کہ دوسری
 قوموں کی ترقی کا ملاز کیا ہے مگر اب تک حقیقت تک کوئی نہیں پہنچا کسی نے کہا کہ یہ لوگ
 سود لیتے ہیں اس وجہ سے ترقی ہو رہی ہے مگر یہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ اگر اس میں یہ خاصیت

ہوتی تو چاہیے کہ جو مسلمان سوہلیے ہیں ان کو بھی ترقی ہوتی حالانکہ دوسری قوموں کے مقابلہ میں وہ بھی کچھ ترقی یافتہ نہیں ہیں بعضے کہتے ہیں کہ مشریت میں چونکہ تجارت کی بعض صورتوں کو ناجائز قرار دیا ہے اس لئے مسلمان ترقی نہیں کر سکتے مگر یہ بھی غلط ہے کیونکہ معاملات میں حدود و مشرعہ کے پابند کئے تاجر ہیں ذرا غصے تو بتلاؤ ان ظار اللہ دو چار کے سوا کوئی نہ بے گاہ پھر ان مسلمانوں کو ترقی کیوں نہیں ہوتی یہ کون سے ناجائز معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں غرض سب کی مشق اسلام پر ہے کہ مذہب ہی ترقی سے مانع ہے چنانچہ بعض کی زبان پر تو یہ لفظ صاف صاف آگیا اور بعض نے مذہب کو تو کچھ نہیں کہا لیکن مولویوں پر نزل اتارا کہ یہ علماء ترقی سے مانع ہیں مگر یہ بھی غلط ہے واللہ ہم تو سب سے زیادہ تمہاری ترقی کے طالب ہیں اور وہ طریقہ تم کو تعلیم کرتے ہیں جس پر چلنے کے واسطے ترقی لازم ہے۔ ایک بار میں نے ایک ایسے جلسہ میں جنٹلمین پکڑتے ٹریک تھے یہی مضمون بیان کیا تھا میں نے کہا کہ لوگ علماء کو ترقی سے مانع کہتے ہیں۔ آج میں اس الزام کو دفع کرنا چاہتا ہوں اور اس وقت میں ترقی کی ضرورت ہی پر بیان کروں گا۔ اس جنٹلمین چوکنے کہ یہ ملا آدمی اور ترقی کا بیان میں نے کہا کہ آپ تو ترقی کو صرف عقلی ضروری ہی کہتے ہیں اور میں اسے شرعی فرض کہتا ہوں اس پر اور بھی حیرت ہوئی میں نے کہا حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَ لَئِنْ وَجَدْتُمْ قَوْمًا عَدُوًّا لِّمَا كُنْتُمْ بِآيَاتِنَا فَاعْلَمُوا لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْوَدَّاعَةَ فَعَلَيْكُمْ الْعَذَابُ الْعَظِيمُ یعنی ہر قوم کے لئے ایک جہت قبیلہ مقرر ہے جس کی طرف وہ منہ کرتی ہے پس ایک دوسرے پر سبقت کرو۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے ہم کو ہتھائی کا حکم دیا جس کے معنی ایک دوسرے پر سبقت کر لے کے ہیں اور یہی حاصل ہے ترقی کا تو ترقی کی ضرورت قرآن سے ثابت ہے بَلْكَرِ اسْتَبِقُوا (ایک دوسرے پر سبقت کرو) صیغہ امر ہے جس کا مقتضی جو کچھ تم لوں کہنا چاہیے کہ قرآن میں ترقی کو واجب فرض کیا گیا ہے۔ تو اب جو لوگ علماء کو ترقی سے مانع کہتے ہیں وہ ان پر کتنا بڑا افترا کہتے ہیں۔ بھلا جس چیز کا قرآن میں امر ہے علماء کی مجال ہے کہ اس کی مخالفت کریں پس ترقی کا ضروری ہونا تو متفق علیہ ہے البتہ اس کے طریقہ میں اختلاف ہے۔ (باقی ان سار الشرائع)

جنتلین کہتے ہیں کہ جس طرح ہم کہیں اس طرح ترقی کرو اور علماء کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن کہے اس طرح ترقی کرو۔ سو قرآن مجید میں مَا سَخِّطُواکَ سَاخِطَ الْخِیْرَۃُ کی بھی قید ہے جس کا حاصل یہ ہوا کہ نیک کاموں میں ترقی کرو۔ اب اس اختلاف کا فیصلہ بہت جلد ہو سکتا ہے آپ یہ ثابت کر دیں کہ جس ترقی کے آپ خواہاں ہیں وہ ترقی فی الخیر ہے یا ترقی فی الشر اگر ترقی فی الخیر ہے تو میں اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ علماء آپ کو اس ترقی سے منع نہ کریں گے اور اگر ترقی فی الشر ہے تو اس کا مطلوب نہ ہونا بلکہ مذموم ہونا تمام عقلاء کے نزدیک مسلم ہے ورنہ پھر ایک ڈاکو کو بھی یہ کہنے کا حق ہے کہ مجھے ڈاکہ سے کیوں منع کیا جاتا ہے میں تو ترقی کا طالب ہوں بتلائیے آپ اُسے کیا جواب دیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے یہی کہہ جائے گا کہ تیری یہ ترقی ترقی محمود نہیں بلکہ ترقی مذموم ہے جو کہ بُرے طریقے سے حاصل کی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ترقی مطلقاً مطلوب نہیں بلکہ وہی مطلوب ہے جو محمود ہو مذموم نہ ہو پس اب یا تو آپ ثابت کر دیں کہ جس ترقی کے آپ طالب ہیں وہ محمود ہے مذموم نہیں یا ہم ثابت کر دیں کہ ترقی محمود وہی ہے جس کی تعلیم ہم دے رہے ہیں اور یہ ترقی مذموم ہے جس کی تعلیم آپ دے رہے ہیں اس تقریر کی نسبت جلد سمجھ گئے اور اقرار کر لیا کہ واقعی علماء کو ترقی سے اختلاف نہیں بلکہ اس کے طرق تحصیل سے اختلاف ہے کیونکہ ان طرق نے خلاف شرع ہونے کی وجہ سے اس ترقی کو ترقی فی الشر کا مصداق بنا دیا ہے۔ غرض دوسری قوموں کی ترقی دیکھ کر مسلمانوں کے منہ میں پانی بھرا آتا ہے اور وہ ان کی ہر حالت کو ترقی میں دیکھیں سمجھ کر اختیار کرتے جاتے ہیں۔ کبھی ان کی صورت و وضع کو اختیار کرتے ہیں کہ شاید اس کو ترقی میں دخل ہو، کبھی عورتوں کے پردہ کو اٹھانا چاہتے ہیں کہ یہی ترقی سے مافیہ ہے اگر عورتیں آزاد ہوں گی تو علوم و صنعت و حرفت سیکھ کر خود بھی ترقی کرینگی اور اولاد کو بھی ترقی یافتہ اٹھائیں گی۔

ضروری اطلاع :- خطا کہ جس کے وقت یا اپنا یہ تبدیلی کرانے وقت اپنا خریداری نہیں ضروری قرار دینا۔

بھتیگیں، بھیکیں) وہ غریب یہ سمجھ کر کہ شاید کوئی انگریز دورہ میں ہوگا وہ بھیگ رہا ہوگا بارشس سے پناہ لینے یہاں آگیا فوراً گھر آکر اٹھا اور جلدی سے کیواڑ کھولے دیکھا تو وہاں چار کے سوا کوئی نہیں پوچھا اب وہ صاحب کہاں۔ تو کہتا کیا ہے اور ہمیں نہیں ظہور علی نے کہا آئیں تجھے صاحب بناؤں اور جو نہ نکال پانچ چھ لگائے تو اس چار نالائق کا ایسا داغ سڑا کہ اپنے منہ سے اپنے آپ کو صاحب کہتا تھا۔

اسی طرح اس خاںساں کا دماغ خراب ہوا تھا کہ سیدھی صحیح اردو چھوڑ کر کہتا تھا "ہم یہ بات سننا نہیں مانگتا" افسوس انگریز تو کوشش کرتے ہیں صحیح اردو بولنے کی اور وہ محض مجبوری کی وجہ سے غلط بولتے ہیں اور ہندوستانی ان کی دیکھا دیکھی صحیح اردو کو چھوڑ کر غلط بولنا اختیار کرتے ہیں بھلا کوئی ان سے پوچھے کہ تمہارے اوپر کیا خدا کی مار پڑی۔ انگریزوں کی کوشش کا تو یہ حال ہے کہ ایک انگریز نے اردو بڑی کوشش سے سیکھی تھی اور اس کو اپنی اردو دانی کا دعوئی تھا گواس کا یہ دعوئے صحیح نہ تھا کیونکہ غیر اہل زبان کبھی دوسری زبان میں اہل زبان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اسی انگریز کا واقعہ ہے کہ ایک دن وہ صحیح کو اٹھا تو طبیعت خراب تھی کسی ملاقاتی نے پوچھا کہ حضور کا مزاج کیسا ہے۔ کہنے لگا ہماری طبیعت خراب ہے آج رات سے ہم کو لید نہیں ہوئی۔ یہ اردو دانی تھی کہ انسان کے پاخانہ کو بھی لید کہتا تھا۔ واقعی چاہے کیسے ہی کوشش کی جائے دوسری زبان صحیح طور پر کم آتی ہے۔

ایک ایرانی ہندوستان میں آیا تھا اور اردو صاف بولنے لگا تھا اسے بھی اپنی اردو دانی کا دعوئے تھا، لوگوں نے کہا ہم آپ کے سامنے قصداً آسان آسان باتیں کرتے ہیں جن کو آپ جلدی سمجھ لیتے ہیں اگر ہم اردو کے محاورات آپ کے سامنے بولیں تب معلوم ہو کہ آپ کتنے اردو داں ہیں۔

اس نے کہا داد ہم سب سبھی جائیں گے، لوگوں نے کہا اچھا بتلائیے اس جملہ کے کیا معنی ہیں۔ چھبیلی ریگلی۔ رسیل۔ تو آپ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ شش گربہ رنگین رسی گرفت۔ چھبیلی کو چھ بی بنا یا اور رسیل کو رسی لی یعنی چھ رنگین بلیوں نے رسی لی۔ کیا بگاڑا ہے مضمون کو۔

اسی طرح ایک ہندی ایران رہ کر آیا تھا۔ ہندوستان آکر اس نے فارسی دانی کا دعویٰ کیا۔ ایک ایرانی نے سنا اس کو جوش آیا کہ ہندی کو فارسی دانی کا دعویٰ یہ نہیں ہو سکتا وہ اس کا امتحان لینے آیا اور اس سے کہا کہ اپنا کوئی شعر سناؤ۔ اس نے فی البدیہہ ایک شعر تصنیف کیا جو ظاہر میں بہت ہی عمدہ شعر تھا۔

سید چوری بدست آن نگاہے نازنین دیدم

بشار صندلیں پیچیدہ مارے آتش دیدم

مگر ایرانی نے سنتے ہی کہا تف تف یہ نازنین دیدم اور آتش دیدم کیسا سید صایوں کیوں نہیں کہتے۔

سید چوری بدست آن نگاہے

بشار صندلیں پیچیدہ مارے

واقعی زبان کی اصلاح کے بعد اب معلوم ہوتا ہے کہ پہلا شعر نہایت بھدا تھا جس میں فضول الفاظ بھرے ہوئے تھے اور یہ ذوق زبان دان ہی کو حاصل ہوتا ہے جو دوسروں کو نہیں ہو سکتا وہ ہندوستانی یا وجود ایران میں لگتے دن رہنے کے اس ذوق کو حاصل نہ کر سکا۔ غرض دوسری زبان پوری طرح نہیں آ سکتی چاہے کتنی ہی کوشش کی جائے زبان دان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ خاکر اردو زبان تو دوسروں کو آتی ہی نہیں۔ اسی لئے ہندیوں کو قرآن ایسا نہیں آتا جیسا عرب کو، جیسا اردو عرب کو ایسی نہیں آتی جیسی ہندی کو۔

ایک بار مکہ مکرمہ میں اہل عرب نے مولانا رحمت اللہ صاحب مہاجر کے

سامنے ہندیوں پر اعتراض کیا کہ یہ لوگ قرآن بہت غلط پڑھتے ہیں مولانا نے جواب دیا کہ ہندی قرآن اتنا غلط نہیں پڑھتے جتنا آپ اردو غلط بولتے ہیں۔ (مطلب یہ تھا کہ اہل عرب کا قرآن صحیح پڑھنا کمال نہیں کیونکہ وہ اہل زبان ہیں اور ہندی قرآن غلط پڑھتے ہیں معذرتیں کیونکہ وہ غیر اہل زبان ہیں اور غیر اہل زبان کو دوسری زبان پوری طرح نہیں آسکتی، چنانچہ اہل عرب کو اردو صحیح نہیں آتی وہ اتنی غلط اردو بولتے ہیں کہ ہندی قرآن مجید اتنا غلط نہیں پڑھتے ۱۲)

اس پر اہل عرب نے کہا کہ ہم اردو اتنی غلط نہیں بولتے۔ مولانا نے کہا اچھا کہئے ٹھٹھو، ٹھٹھا۔ تو وہ کہتے ہیں تتو، تتا۔ مولانا ہنسنے لگے کہ یہ اردو ہوتی نہ معلوم آپ کیا بول رہے ہیں۔ بس ہندی قرآن مجید کو ایسا غلط نہیں پڑھتے۔ خیر یہ تو مولانا نے اس وقت جواب دیدیا لیکن مولانا میں حیثیت قومی بہت تھی ان کا دل چاہتا تھا کہ ہندیوں پر سے غلطی قرآن کا الزام رفع ہو جائے۔

چنانچہ اسی لئے انھوں نے مدرسہ صولتیہ قائم کیا اور واقعی مولانا اس مقصد میں کامیاب ہوئے۔ اس مدرسہ میں بڑے بڑے کامل اساتذہ ہیں۔ انھوں نے اول اپنے مدرسہ میں مصر کے ایک قاری کو جن کا نام ابراہیم سعد تھا مدرس رکھا جو اس فن میں بڑے کامل اور ماہر تھے۔ فتاری عبداللہ صاحب نے انھیں سے قرأت سیکھی تھی پھر وہ مدرسہ علیحدہ ہو گئے اور فتاری عبداللہ صاحب ان کے قائم مقام ہوئے یہ ایسے کامل ہوئے کہ ایک دفعہ کسی نے ابراہیم سعد کے سامنے فتاری عبداللہ صاحب کی تعریف کی کہ ہندیوں میں تو فتاری عبداللہ صاحب بے نظیر ہیں، تو ابراہیم سعد نے فرمایا بلکہ عرب میں بے نظیر ہیں۔ فتاری عبداللہ صاحب کے کمال کے لئے اتنے بڑے ماہر فن کی یہ شہادت بہت بڑی شہادت ہے۔ اور واقعی فتاری صاحب قرآن مجید

بے نظیر پڑھتے تھے۔

یہ گفتگو اس پر عمل تھی کہ آجکل لوگ اردو غلط بولنے کو بھی ترقی میں دیکھیں سمجھتے ہیں حالانکہ غیر قوموں کی جو باتیں ترقی میں دیکھیں ہیں وہ دوسری ہیں وہ انکی خاص صفات ہیں جو انھوں نے آپ ہی کے گھر سے لی ہیں مثلاً منتظم ہونا۔ مستقل مزاج ہونا۔ پابند وقت ہونا۔ متعل ہونا۔ انجام کو سوچ کر کام کرنا صرف جوش سے کام نہ کرنا ہوش سے کام لینا۔ آپس میں اتحاد و اتفاق کرنا۔ ایک دوسرے کے راز کو چھپانا اور یہ سب باتیں وہ ہیں جن کی تعلیم اسلام نے دی ہے اور ان احکام میں یہ خاصیت ہے کہ ان کے اختیار کر لئے سے ترقی ہوتی ہے، خواہ کوئی اختیار کرے۔ اب مسلمانوں نے تو ان احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا نہ ان میں اتحاد نہ ان میں اتفاق ہے نہ رازداری کا مادہ ہے نہ انتظام ہے نہ وقت کی پابندی ہے نہ انجام دہنی ہے جو کام کرتے ہیں جوش سے کرتے ہیں ہوش سے نہیں کرتے اس لئے ان کو تنزل ہے اور غیر قوموں نے ان کے گھر سے چرا کر ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا تو ان احکام کی خاصیت ظاہر ہوئی کہ ان کو ترقی ہونے لگی۔

پھر یہ سرفہ ناقص ہے کیونکہ چور کو گھر کے اندر کی سب چیزیں معلوم نہیں ہوا کرتیں اس کو وہی چیزیں ہاتھ لگتی ہیں جو ظاہر ہوں یا تالے کھنچی میں ہوں، دبے ہوئے خزانے کی اطلاع اسے نہیں ہوا کرتی اس لئے وہ پارس کی پتھری جو آپ کے گھر میں تھی اس کی انھیں خبر نہیں ہوئی یا خبر ہوئی مگر انھوں نے بیکار سمجھ کر اس کو چھوڑ دیا کیونکہ پارس کی پتھری دیکھنے میں تو پتھر ہی ہوتی ہے اس کی خاصیت جسے معلوم ہو وہی اس کی قدر جان سکتا ہے۔ ناواقف کے نزدیک تو کاغذ کا ٹکڑا اور بلور کا پتھر برابر ہے وہ پارس کی پتھری آپ کے گھر میں کیا ہے۔ ایمان و توحید و اعتقاد رسالت نماز روزہ وغیرہ۔ افسوس آپ کو اپنے گھر کی قدر نہیں اگر آپ میں وہ

صفات ہوتیں جو دوسری قوموں نے آپ سے لے لی ہیں تو بارہ س کی پتھری کے ساتھ مل کر آپ کو وہ ترقی ہوتی جو غیر قوموں کو خواب میں بھی کہیں نہ آئی ہوگی آپ کو وہ عروج حاصل ہوتا جو آپ کے اسلاف کو حاصل تھا کہ کوئی ان کے ساتھ آنکھ نہ ملا سکتا تھا مگر آج کل مسلمانوں کو اس ارشاد الہی پر نظر نہیں۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
وَلَيُعْطِيَنَّهُمْ وَلَّهُمْ فِيهَا مَقَامٌ مَّا يَشَاءُونَ
وَلَيُعْطِيَنَّهُمْ وَلَهُمْ فِيهَا مَقَامٌ مَّا يَشَاءُونَ

رحم میں جو لوگ ایمان لاویں اور نیک عمل کریں ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرماوے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی اور جس دین کو ان کے لئے پسند کیا ہے ان کو ان کے لئے قوت دے گا اور ان کے اس خوف کے بعد اس کو تبدیل باطن کر دے گا بشرطیکہ میری عبادت کرتے رہیں میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں)

اور سمجھتے ہی نہیں کہ ان کاموں کو بھی ترقی میں کچھ دخل ہے؟ حالانکہ اس آیت میں ایمان و عمل صالح پر صاف صاف وعدہ ہے استخلاف فی الارض اور تمکین کا مگر مسلمانوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ نماز روزہ اور ایمان میں بھی کچھ قوت ہے اور اس سے بھی ترقی ہوتی ہے۔ انفس جس خزانہ کو چور نے ناواقف ہو کر یا بے کار سمجھ کر چھوڑا تھا اس کی قیمت و قوت سے خود گھر والے بھی آج ناواقف ہیں یا بعض کے اعتبار سے یوں کہتے کہ بیکار ہی سمجھتے ہیں مگر ایسوں کو تو مسلمان بھی نہ کہتا چاہیے یہ کاہل کے مسلمان جو نماز روزہ کو بیکار سمجھیں مگر ایسے تو دو چار ہی نکلیں گے زیادہ وہی ہیں جو اپنے خزانہ کی قیمت سے ناواقف اور اس کی طاقت سے بے خبر ہیں۔ اسی لئے ان اعمال کی بے قدری کرتے ہیں۔ کوئی مسلمانوں کی حالت کا قیاس کئے

توان میں ہزاروں ایسے نکلیں گے جن کو کلمہ بھی نہیں آتا اور لاکھوں ایسے میں گے جو نماز کو جانتے بھی نہیں کہ کس چیز کا نام ہے اور بہت سے وہ ملیں گے جو کبھی سال میں ایک دو دفعہ پڑھ لیتے ہیں کبھی جی چاہا جمعہ کو بھی مسجد میں آجاتے ہیں اور جو تھوڑے سے اللہ کے بندے پانچوں وقت کی نماز کے پابند ہیں ان میں بھی تعداد کے ساتھ صحیح طور پر ادا کرنے والے بہت کم ہیں۔ کسی کا شروع غلط ہے، کسی کا سجدہ، کسی کا قیام مفقود ہے، کسی کا جلسہ ایک گڑ بڑ کر رہی ہے تو اب آخر یہ کیا ہے بیکدری ہے یا تہیں اور بخدا یہ بیکدری اسی واسطے ہے کہ نماز کو صرف ثواب کا کام سمجھ رکھا ہے اس کے دنیوی منافع کی ان کو خبر نہیں بلکہ بعض جاہل تو نماز روزہ کو دنیوی ترقی سے مانع سمجھتے ہیں اور اگر ان کو حقیقت معلوم ہو جاتی کہ ان اعمال کو ترقی اور ممکن فی الارض میں بھی دخل ہے تو پھر کھینے آپ کہ مسلمان کس مشوق سے ان اعمال کو بجالائے گا اس نیت سے عمل کرنا اچھا نہیں خلوص کے خلاف ہے طاعات سے ثمرات دنیا کا قصد نہ ہونا چاہئے وہ تو تابع ہیں خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں الغرض ترقی کے اسباب تو آپ کے گھر میں موجود ہیں اور آپ ہی کے گھر سے دوسروں نے چرائے ہیں۔ اور آپ کی یہ حالت ہے کہ دوسروں سے ایسے اور در بدر گدائی کرتے پھرتے ہیں۔ پس وہ حال ہے یہ

یک بد پرناں ترا بر خرق سر تو ہی جوئی لب نان در بدر

تا بزا نوئے میان قہر آب در عطش و زجوع گشتی خراب

بین دو ٹیوں کا ٹوکرا تو سر پر رکھا ہوا ہے اور در بدر بھی یک مانگتے پھرتے ہیں دریا کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور پیاس کے مارے برا حال ہے۔ اب دیکھئے اسلام میں ایک تعلیم ہے کہ جو شخص خاص مجلس میں ہو مجلس عام نہ ہو تو اس کے پاس بدون اجازت کے نہ جاؤ اور اس میں زنانہ مکان ہی کی تحفیض نہیں بلکہ مردانہ مکان میں بھی اگر کوئی پردے چھوڑ کر بیٹھا

ہو اس کے پاس بھی بدون اجازت کے نہ جانا چاہیے۔ اور نہ مکان میں جس طرح دوسروں کو استیذان کا حکم ہے خود گھر والے کو بھی حکم ہے کہ اپنے گھر میں بدون اطلاع کے نہ جائے ممکن ہے کوئی پردہ دار عورت آئی ہوئی ہو اگر تم بلا اطلاع چلے جاؤ گے اس کا سامنا ہو جائے گا یا ممکن ہے تمہاری ماں بہن ہی کسی وجہ سے تنگی بیٹھی ہو اپنے گھر میں دس دفعہ عورتوں کو ایسا اتفاق پیش آتا ہے اس لئے مردوں کو حکم ہے کہ اپنے گھر میں بھی بدون اطلاع کے نہ جائیں پھر اس کے ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ جب تم کسی کے پاس جانا چاہو اور وہ اجازت نہ دے بلکہ یہ کہہ دے کہ میں اس وقت نہیں مل سکتا پھر کسی وقت ملوں گا تو اس بات کا بُرا نہ مانو بلکہ لوٹ آؤ **وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ اَرْجِعُوا هَلْوَ اَزْكٰى لَكُمْ رِیْسٌ اِنْ رَجَعْتُمْ** لوٹ آؤ یہ برتاؤ تمہارے دلوں کو زیادہ صاف رکھنے والا ہے۔

اور اس میں حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ برتاؤ تمہارے دلوں کو زیادہ صاف رکھنے والا ہے کیونکہ ایسے وقت میں شرما سترائے اگر کسی نے بلا بھی لیا تو انشراح و انبساط کے ساتھ وہ تم سے نہ ملے گا اس لئے کہ دل تولنے کو چاہتا ہی نہ تھا تو یقیناً اس کے قلب پر تمہاری ملاقات سے گرائی ہوگی پھر ممکن ہے کہ اس گرائی کا احساس تم کو بھی ہو جائے تو اس سے تم کو بھی دل دل میں شکایت ہوگی کہ یہ کیسا روکھا آدمی ہے کیسا بدخلق ہے جس پر میرا آنا اتنا گراں ہوا۔ اس لئے بہتر یہی ہے کہ جب کوئی یہ کہہ دے کہ اس وقت میں نہیں مل سکتا فوراً لوٹ آؤ۔ اب اس مسئلہ میں ہم لوگ کتنی کوتاہی کرتے ہیں استیذان کا سبق ہم لوگوں نے بالکل ہی بھلا دیا۔ مگر دوسری قویں اس پر عامل ہیں کوئی شخص کسی کے کمرہ میں بدون اجازت کے نہیں جاسکتا سو دیکھ لیجئے جو قویں اس پر عمل کر رہی ہیں ان میں باہم کیسا اتفاق ہے آگے یہ ان کے تکلفات ہیں کہ استیذان کے لئے اپنے ہاتھ کا کاغذ بھیجتے ہیں۔ ہم کو ان تکلفات کی ضرورت نہیں بس نرمائی اجازت

لیٹا کوئی ہے مگر ہماری تو یہ حالت ہے کہ چاہے کوئی ہر د سے چھوڑ کر بیٹھا ہو چاہے کوئی سو ہی رہا ہو مگر ان کا سلام و مصافحہ قضاء ہو۔

ایک دفعہ سید ہارہ میں مجھے خود یہ واقعہ پیش آیا کہ شب کے سفر سے مجھے مکان تر بارہ محسوس ہوا تو جاتے ہی ایک کمرہ میں لیٹ گیا اور سونے کے لئے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک صاحب تشریف لائے اور بڑے زور سے آکر پوچھا کہ فلاں شخص (میرا نام لے کر) کہاں ہے، لوگوں نے کہا ذرا آہستہ بولو وہ سو رہا ہے۔ کہنے لگے واہ مجھے ان سے ابھی ملنا ہے لوگوں نے بہت منع کیا مگر وہ کب باز آنے والے تھے سیدھے وہیں پہنچے جہاں میں لیٹا تھا اور آکر بڑے زور سے سلام کیا میں جاگ رہا تھا مگر میں نے قصداً آنکھ نہ کھولی کیونکہ اس وقت یہی مصلحت تھی جب اس نے دیکھا کہ سلام بھی یہ نہیں جاگا تو میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیسکر اور پیشانی پر گھس کر جلد پئے لوگوں نے ٹہرا بھلا کہا کہ یہ کونسا وقت تھا سلام اور مصافحہ کا۔ تو آپ فرماتے ہیں واہ جی ہم حج کو جا رہے پھر نہ معلوم کب ملنا ہوتا۔ بس اُن کا توجہ ہوا چاہے دوسرے کا کچھ ہی حال ہو جائے۔ حالانکہ شریعت میں سونے والے کی اس قدر رعایت ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت مقدادؓ اور اُن کی ہیں کہ ایک بار یہ چند شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان تھے۔ آپ جب رات کو ذرا دیر سے گھر میں تشریف لائے اور یہ مہمان لیٹے ہوئے تو آپ بہت آہستہ آہستہ تشریف لائے اور ایسی آواز سے سلام فرماتے کہ جاگنے والا تو مٹ لے اور سونے والے کی نیند خراب نہ ہو۔ حالانکہ یہ وہ ذات ہے کہ اگر آپ قتل بھی کر دیتے تو صحابہ کرام کو انکار نہ ہوتا۔ بلکہ آپ کے ہاتھ سے خوشی خوشی جان دینا ان کے نزدیک فخر تھا مگر پھر بھی آپ صحابہ کی نیند کی اتنی رعایت فرماتے تھے۔ مگر یہاں یہ حالت ہے کہ ہر وقت مصافحہ ہے۔ چاہے کسی کو تکلیف ہوتی ہو۔

دیوبند کے جلسہ میں بڑا اڑدام تھا ایک ہار میں نماز پڑھانے کے لئے مصلے پر پہنچ چکا تھا تو ایک صاحب عیسوی صفت سے نکلے اور مصلے پر سے میرا ہاتھ پکڑ کر بکھینچا اور مصافحہ کر کے چھوڑ دیا کہ اب جاؤ، بھلا یہ بھی کوئی آدمیت تھی اس بھلے مانس کو مصافحہ کا یہی وقت ملا تھا۔ غرض دوسرے کی راحت و تکلیف کا ذرا خیال نہیں۔ اب اگر کوئی انتظام کرنے لگے تو اسے قانون باز، قانون ساز کہتے ہیں۔

چنانچہ میرے یہاں اس قسم کی باتوں پر روک ٹوک اور انتظام بہت ہے جس پر عیادت فرماؤں نے مجھے بہت کچھ خطاب دے رکھے ہیں۔ ایک صاحب نے میرے منہ پر کہا کہ ہم کو یہ طریقہ پسند نہیں، انگریزوں کا سا قانون ہر بات میں انتظام ہر بات میں انتظام۔ افسوس گویا اسلام میں انتظام ہی نہیں بس اسلام تو ان کے نزدیک بے انتظامی کا نام ہے حالانکہ اسلام سے زیادہ انتظام کسی نے بھی نہیں کیا۔ ہر کام کا وقت مقرر ہے نماز کا بھی روزہ کا بھی حج کا بھی اور اتنا بڑا انتظام ہے کہ ذرا ایک تاریخ سے حج مؤخر ہو جائے تو پھر سال بھر سے ورے نہیں ہو سکتا تو کیا اس کو بھی انگریزی قانون کہو گے، عیادت اور بیمار پرسی کے لئے یہ قانون ہے اِذَا عَادَ الْاَحَدُ كَهْمُ الْمَرِيضِ فَلْيَحْوَظْ اَنْجَلُوْهُ حدیث شریف میں ہے کہ جب بیمار کی عیادت کیا کرو تو اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا کرو کیونکہ بیمار کو زیادہ ہجوم سے تکلیف ہوتی ہے۔ حضرات فقہاء نے اس حکم کی حقیقت کو سمجھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس چیز سے مریض کو توجش ہو وہ کام نہ کرو جس میں یہ صورت بھی داخل ہے کہ مثلاً کسی کو بدھ کے دن عیادت کرنے سے اعتقاد مشرک ہو تو اس دن عیادت نہ کرو بلکہ دوسرے دن عیادت کر کے اس عقیدہ کی اصلاح کرو کوئی زاہد خشک ہوتا تو یوں کہتا کہ نہیں کہ ایسے شخص کی عیادت بدھ ہی کے دن کرنا چاہیے تاکہ اس عقیدہ باطلہ کی مخالفت ہو۔ تو اسے صاحب پھر وہ عیادت ہی کیا ہوئی مناظرہ ہو گیا۔

عیادت سے مقصود تو مریض کی دلجوئی ہے آپ کی اس مخالفت سے یہ مقصود کہاں حاصل ہوا بلکہ اس کو تو آپ کی صورت دیکھ کر دہشت ہوگی کہ یہ کجنت بدھ کے دن کہاں آ مرادیکھئے اس کا کیا غوس اضر ہوتا ہے تو وہ اس سے گھبراوینگا جیسے ایک بہرا آدمی کسی کی عیادت کو گیا تھا بیمار کو اس کی صورت دیکھتے ہی خفقان خردوع ہو گیا کہ یہ کجنت کہاں آ مر اپنی سب کہے گا میری ایکٹے سے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا وہ اپنے جی میں مضمون پکا کر لایا تھا کہ میں پوچھوں گا کہ مزاج کیسا ہے وہ کہے گا اچھا ہوں میں کہوں گا الحمد للہ پھر پوچھوں گا علاج کس کا ہے کسی حکیم کا نام لے گا میں کہوں گا ان کے قدم بہت مبارک ہیں ماشاء اللہ دست شفا رکھتے ہیں ان کا علاج کبھی نہ چھوڑنا۔ پھر کہوں گا نسخہ کیا استعمال میں ہے وہ کچھ بتلائے گا میں کہوں گا انگلیں بے خد رگ رگ میں بیوست کرے مگر وہاں سارا مضمون برعکس ہوا مریض تو اس کی صورت دیکھ کر ہی پریشان ہو گیا تھا اب جو ان سے پوچھا کہ مزاج کیسا ہے بیمار نے کہا مر رہا ہوں آپ نے کہا الحمد للہ پھر پوچھا علاج کس کا ہے اس نے کہا مال اللہ کا۔ آپ کہتے ہیں خدا ان کے قدم مبارک کرے ماشاء اللہ دست شفا رکھتے ہیں ان کا علاج کبھی نہ چھوڑنا پھر کہنا نسخہ کیا پانی ہے ہو بیلائے کہا زہری رہا ہوں آپ کہتے ہیں انگلیں بے خد رگ رگ میں بیوست کرے بعد اس شخص کی عیادت کیا نفع ہوا شرعاً ایسے لوگوں کو عیادت نہ کرنا چاہیے بس اگر بہت ہی شوق ہو تو دوسروں کے ساتھ بے چلے جائیں تاکہ عیادت نہ کریں الا انہی ریح ہو ملے اور بیمار سے بات چیت بھی نہ کرنا پڑے خوا مخواہ اس کا دماغ پریشان کر لے سے کیا نفع۔

اسی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ فقہاء حکماء امت میں مشریت کو ان حضرات نے سمجھا ہے۔ بات چیت کرنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتظام فرمایا ہے لَا يَتَخَذُوا مِنْ أَهْلِ دِينِ النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَ رَأْيُ (اوکمان) یعنی جہاں عین آدمی بیٹھے ہوں وہاں دو شخص آہستہ آہستہ باتیں نہ کریں اس سے

تیسرے کی دل شکنی ہوگی کہ مجھ کو غیر سمجھا رہاں تک کہ جو تھا آج اسے تو اب دو شخص بائیں کر سکتے ہیں کیونکہ تیسرے کو باتوں کا شوق ہوگا تو وہ چوتھے سے کرنے لگے گا پھر اس کو وہ بدگمانی نہ ہوگی احتمال ہوگا کہ شاید اس چوتھے سے اخفا مقصود ہوا اور اس چوتھے کو اس تیسرے پر یہی احتمال ہوگا۔ سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ذرا ذرا سی باتوں کی رعایت فرمائی ہے اور یہ معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ باوجود اتنے مشاغل کثیرہ کے پھر بھی آپ نے معاشرت کے دقیق سے دقیق امور کو بھی نظر انداز نہیں فرمایا کہ بدون نبوت کے ایسا ہو سکتا ہے ہرگز نہیں اسی جامعیت تعلیم کو دیکھ کر تو کفار کہا کرتے تھے حضرات صحابہ کرام سے کہ تمہارے شی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تم کو ہر بات سکھلائی حتیٰ کہ ہگنا موتنا بھی سکھلا دیا۔ کفار نے تو یہ بات طعن سے کہی تھی مگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ ہاں بیشک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا ہے کہ بول بھلاؤ کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پشت نہ کریں اور داہنے ہاتھ سے اپنے عضو کو نہ چھوئیں اور تین ڈھیلوں سے کم استنجی کے واسطے نہ لیجائیں اور بڑی اور کوئلہ سے استنجا نہ کریں یہ تعلیم سن کر کفار کی آنکھیں کھل گئیں کہ واقعی بول و ہزار کے یہ آداب تو بدون تعلیم کے معلوم ہو ہی نہیں سکتے۔ بھلا کچھ ٹھکانا ہے انتظام کا کہ پیشاب و پاخانہ کے لئے بھی آداب مقرر ہیں۔ پاکی اور صفائی کا یہ قانون ہے کہ آپ فرماتے ہیں (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَّا بِمَاءٍ طَيِّبٍ لَا يَذُرُجِي أَيْدِي بَانَتْ يَدُهُ)۔ جب کوئی سو کر اٹھے تو برتن میں ہاتھ نہ ڈالے کیا خبر ہاتھ کہاں کہاں پہنچا ہوگا۔ بسلا یہ انتظام ہی نہیں اور کیا ہے۔ نیز ارشاد ہے (لَا تَقِفُوا الْفَنَسِيكُوهَ وَلَا تَسْبَحُوا بِالْيَهُودِ)۔ اپنے گھر کے سامنے کامیدان صاف رکھا کرو یہود کی طرح نہ بنو وہ صفائی کا اہتمام نہیں کرتے۔ سبحان اللہ جب فنادار کی صفائی کا اتنا اہتمام ہے تو خود گھر کی صفائی کا اہتمام کیا کچھ ہوگا۔ اور جب گھر کا اتنا اہتمام ہے

تو یہ مسئلہ صفاً ہی کیا ہے! ابتداءً نہ ہو گا پھر بدن اور روح کی لطافت کو امر
تو کیسا کچھ ہو گا۔ قیاس کن رنگستان من بہارم ا۔ (چمن سے میری بہار کو تیاں
کرو) اسی سے عاقل سمجھ سکتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کی لطافت
کا اتنا خیال ہے تو لطافت باطن کا تو کس درجہ ابتداءً ہو گا مگر آج کل مسلمان
اپنے گھر کے اس سبق کو ایسا سمولے میں کہ اگر کوئی اس زمانہ میں لطافت بخوانے
لطافت لیاں وہ بدن کا اہم کام کرنے لگے تو اس کو عیسائی اور انگریز کہنے
لگیں۔

چنانچہ دہاس میں ایک انگریز اسلام لایا ایک روز وہ جامع مسجد میں گیا
تو حوض کی تالی میں اس قدر رینٹ بھا ہوا تھا جسے دیکھ کر گھین آتی تھی اس سے
نہ رہا گیا اس نے ایک دو لوٹے پانی سے سب دھو دیا اور لوگوں سے کہا کہ
صاحبو! ذرا نالی میں سے کبھی کبھی رینٹ تو صاف کر دیا کرو، دیکھو کیسا بُرا
معلوم ہوتا ہے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کچھ میں ابھی عیسائیت کا
اغترباتی ہے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ بھلا یہ بھی کوئی حرکت ہے کہ
لطافت اسلامی کو کوئی دوسری قوم اختیار کر لے تو وہ اسلام سے نکل جائے
اور انگریزوں کا کام ہو جائے۔ میں کہاں تک گناؤں شریعت کے انتظام
کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک انتظام فرمایا ہے کہ ارشاد فرما
ہیں اَلَمْ نَقُولَ لَکَ اَحَدًا کُلُّ خَبِیْثٍ نَّفْسِیْ وَ یَقُوْلُوْنَ قُلْ سَمِعْتُ رَاوِکَ اَقَالَ
یعنی اگر جی متلائے تو خبیث نفسی (میرا نفس خبیث ہے) نہ کہو کیونکہ مسلمان کا
نفس خبیث نہیں ہو اگر تا بلکہ یوں کہو کہ میرا جی مالش کرتا ہے مثلاً تا ہے یہی ان
اللہ آپ۔ تم کو بات کرنے کے بھی طریقے بتلائے ہیں۔ افسوس آج اگر کوئی
اس انتظام پر عمل کر لے گا تو اس کو الزام دیا جاتا ہے کہ اس کے یہاں تو
انگریزوں کا سا انتظام ہے۔ ارے ہم انگریزوں کے متبع ہیں یا ان امور میں
وہ خود ہمارے متبع ہیں مجھے تو کبھی ان کی معاشرت دیکھنے کا آج تک موقعہ ہی

جنہیں ملا جو کچھ میں انتظام کرتا ہوں وہ اپنے گھر کی آئینہ بودیمو کر خود بخود کرتا ہوں اور چونکہ وہ انتظامات سب کی راحت کے ہوتے ہیں دوسری قوموں نے بھی ہماری کتابوں سے ان کو لے لیا اس لئے بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ جو انتظام میں کیا ہے، دوسری قوموں نے بھی اختیار کر رکھا ہے۔ تو اب اگر دوسری قومیں ہمارے انداز کو لینے لگیں تو کیا ہم اپنے گھر کو چھوڑ دیں یا اسے گرا دیں اگر یہی عقل ہے تو ایسے عقل آپ کو ہی مبارک ہو اور یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے قواعد میں نے اپنے یہاں مقرر کئے ہیں گو وہ میں نے اپنی ہی راحت کے لئے مقرر کئے ہیں میں کسی پر کیوں احسان رکھوں اس لئے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ قواعد دوسروں کی راحت کے واسطے مقرر کئے ہیں گو بعض اچھا اعتقاد ہے کہ اس میں ان کی بھی مصلحت کی رعایت ہے۔

بہر حال جو کچھ بھی ہو مگر وہ سب قرآن و احادیث سے بلا تکلف اور بدون تاویل کے ثابت ہیں اگر کسی کو شبہ ہو تو وہ آداب معاشرت کا دیباچہ دیکھ اس میں ان انتظامات کے کلیات کو قرآن و احادیث سے ثابت کر دیا گیا ہے اور جزئیات کا کلیات میں داخل کر لینا اہل علم کو کچھ مشکل نہیں ادا اگر کسی کو اس میں خفا رہے تو میں اس کے بیان کے لئے حاضر ہوں۔

تو صاحب دوسری قوموں کی ترقی کا راز یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے گھر سے یہ چند باتیں چرائی ہیں۔ انتظام، پابندی و قوت، رازداری، اتحاد و اتفاق وغیرہ اور ان اعمال کی خاصیت کہ جو ان کو اختیار کرتا ہے اسے ترقی ہو جاتی ہے۔ اس لئے دوسری قوموں کو ترقی ہو رہی ہے اور آپ نے ان اعمال کو ترک کر دیا ہے اس لئے آپ تنزل میں ہیں۔ پھر دوسری قوموں نے جو ان اعمال کو اختیار کیا ہے وہ اختیار ناقص ہے۔ اگر اختیار کامل ہوتا تو وہ نتیجہ ہوتا جو آپ کے اسلاف کو حاصل تھا۔

جرعہ خاک آمیز چول مجنوں کند صاف گر باشد نہ انم چوں کند

ایک خاک آمیز گھونٹ لے تو چننا دیا ہے اگر خالص جام چیتے تو نہ معلوم کہاں پہونچتے یہ مضمون اس پر چلا تھا کہ بنی اسرائیل حالانکہ کچھ زیادہ منسوب نہ تھے مگر یا اینہہ ان کے ان شاء اللہ کہنے کی برکت ظاہر ہوئی اس پر میں نے کہا تھا کہ بعض اعمال میں ایک خاصیت ہوتی ہے جس کا ظہور ہر عمل میں ہوتا ہے گو حاصل کم فائدہ ہی کیوں نہ ہو اسی پر یہ مضمون متفرع کیا تھا کہ بعض اعمال شرعیہ کو ترقی میں دخل ہے جو انھیں اختیار کرنا ہے اس کو ترقی حاصل ہو جاتی ہے گو کا فر ہی اختیار کرے اب میں پھر اصل مضمون کی طرف عود کرتا ہوں کہ اس کے بعد حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَإِذْ قُلْنَا لَنُفْسًا فَإِذَا أُنشِرْنَا مَحْجِرًا مَّا كُنْتُمْ تَحْتَمُونَ ﴿١٠﴾

اور جب تم نے ایک جان کا خون کر دیا پھر اس کو ایک دوسرے پر ڈالنے لگے اور حق تعالیٰ کو اس بات کا ظاہر کرنا تھا جسے ہم چسپاں ہے تھے یہ اس قصہ کی ابتدا ہے جس کو ترتیب میں موخر کیا گیا ہے۔ مفسرین نے اس تقدیم و تاخیر میں بہت سے نکات لکھے ہیں ان سب میں سہل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس مقدم پر دوسرے بنی اسرائیل کی بے عنوانیوں کا ذکر چلا آیا ہے اور یہاں بھی اس کا جتنا نامعلوم ہے ہے اور اس قصہ میں بنی اسرائیل سے دو بے عنوانیاں ہوئی تھیں ایک قتل کر کے اخفا و ادرات کرنا دوسرے احکام خداوندی میں خواہ مخواہ کی تجتیس نکالنا۔ پہلی بے عنوانی ابتداء قصہ میں ہوئی اور دوسری اس کے بعد۔ اگر قصہ کو ترتیب وار بیان کیا جاتا تو ناظرین پہلے جزو کو مقصود سمجھتے اور دوسرے جزو کو تہتم قصہ پر محمول کرتے اور ترتیب بدلنے سے صاف معلوم ہو گیا کہ دونوں ہی جزو مقصود ہیں اور ہر جزو سے ایک مستقل بے عنوانی پر تنبیہ کرنا منظور ہے دوسرے احکام خداوندی میں تجتیس نکالنا اخفا و ادرات سے بڑھ کر جرم ہے اس لئے اس کو پہلے بیان کیا گیا تاکہ ناظرین کو تنبیہ ہو جائے تاکہ خدا کے نزدیک قتل وغیرہ کی نسبت احکام میں تجتیس نہ لانا زیادہ شدید ہے جس کو عام لوگ معمولی

بات سمجھتے ہیں ۱۲ جامع) اس کے بعد فرماتے ہیں۔

فَقُلْنَا اضْبَعْ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُخَيِّسُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكْذِبُ الْكَافِرِينَ
لَعَنَّا كُفْرًا لَعَنُوا ۝ (پس ہم نے حکم دیا کہ اس کو اس کے کوئی سے
مکڑے سے جھوڑو اس طرح حق تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور اپنے
نظارہ تم کو دکھلاتے ہیں اس توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو)

پھر ہم نے کہا کہ اس مقتول پر میل کے کسی عضو کو لگاؤ اس سے وہ زندہ ہو کر
قاتل کا نام بتلا دے گا اس وقت گر کی بات بتلا دی کہ جیل کے ذبح کرنے کا حکم
اس لئے کیا گیا ہے کہ اس کے کسی عضو کے ٹس کرنے سے مقتول زندہ ہو جائیگا
پہلے یہ بات نہیں بتلائی کیوں کہ بنی اسرائیل کی اطاعت کا امتحان مقصود تھا
جس میں وہ ناکام ثابت ہوئے مگر جب جیتیں نکالنے کے بعد انھوں نے بقرہ کو ذبح
کر دیا اس وقت امتحان امر پر یہ رحمت فرمائی کہ اس حکم کی حکمت بتلائی گئی چنانچہ
ایسا ہی ہوا کہ اس نے زندہ ہو کر قاتل کا نام بتلا دیا اور پھر مر گیا یہاں یہ
شہید نہ ہو کہ مقتول کے قول پر فیصلہ کیونکر ہوا کیونکہ مقتول بھی فی الجملہ مدعی ہوتا
ہے اور مدعی کا قول محتاج بینہ یا اقرار مدعی علیہ کا ہے خود حجت نہیں۔

جواب یہ ہے کہ یہاں مقتول کا قول فی نفسہ حجت نہ تھا بلکہ حجت وہی تھی جس سے
معلوم ہو چکا تھا کہ یہ مقتول زندہ ہو کر جو کچھ کہے گا وہ صحیح ہوگا۔

یہ تو قصہ تھا اب میں اس کو منطبق کرنا چاہتا ہوں مقصود پر یعنی مضمون مجاہدہ
پر۔ قربانی سے تو مناسبت اس قصہ کے جزو ادلی ہی کو تھی اس کا بیان تو بوجہ
مناسبت زمانہ کے ضروری تھا ہی مگر چونکہ مجھے مجاہدہ سے بھی اس مضمون کی
مناسبت بیان کرنا ہے اس لئے میں نے جزو اخیر کو بھی تلاوت کیا مجاہدہ کے مقصود
سے اس کو مناسبت ہے اب یہ سمجھو کہ اس وقت میں جو کچھ بیان کروں گا وہ علم
اعتبار ہوگا جو کہ تفسیر آیات نہیں ہے اور جن لوگوں نے اس کو تفسیر سمجھا ہے وہی
صوفیہ پر اعتراض کرتے ہیں مگر صوفیہ کی مراد علم اعتبار سے یہ نہیں ہے کہ نصوص کو

ظاہر سے محروم کریں بلکہ ظاہر کو ظاہر پر رکھ کر پھر بطور قیاس کے امثال قرآنی کو وہ اپنے مقصود پر جاری کرتے ہیں اور یہ بھی ایک قسم کا قیاس ہے جس کی نصوص سے اجازت ہے جیسے فقہی قیاس کی اجازت ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ سورہ حشر میں قصہ بنی نضیر کے بیان کے بعد فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ (اے بصیرت والو عجرت حاصل کرو اس واقعہ سے) تو اب اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے یہی تو مطلب ہے کہ تم اپنے حال کو ان کے حال پر موازنہ کر کے دیکھو اگر تمہارے اندر ان جیسے اعمال و خصائل ہوں گے تو سمجھ لو کہ یہی معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ اسی طرح عاد و ثمود وغیرہ کے قصے بیان فرما کر ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِيَ الْأَلْبَابِ (البتہ ان کے قصوں میں عقل مندوں کے لئے عبرت ہے) اب بتلایا جائے کہ ان کے قصے میں عبرت کیا ہے یہی تو ہے کہ ان کے اعمال میں خود کر کے اپنے کو ان سے بچائے یہی صوفیہ نے کیا ہے کہ قصص قرآنیہ کو وہ اپنے نفس پر جاری کرتے ہیں وہ ان قصوں کو سرسری نظر سے نہیں دیکھتے بلکہ ہر چیز کی نظیر اپنے اندر قائم کر کے مشابہہ کے احکام کو مشابہہ پر جاری کرتے ہیں۔ مثلاً قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ فرعون کے ساتھ جا بجا مذکور ہوا ہے اس کی تفسیر صوفیہ کے نزدیک بھی وہی ہے جو کتب لغا سیر میں مذکور ہے موسیٰ علیہ السلام سے وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور فرعون سے مراد خاص وہی شخص ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں مصر کا بادشاہ تھا لیکن صوفیہ اسی پر بس نہیں کرتے بلکہ تفسیر آیات کے بعد اس قصہ کو اپنے نفس پر جاری کرتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی ایک چیز موسیٰ علیہ السلام کے مشابہہ ہے یعنی روح یا عقل اور ایک چیز فرعون کے مشابہہ ہے یعنی نفس اور جس طرح فرعون کا غلبہ موسیٰ علیہ السلام پر باعث فساد تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا غالب ہونا فرعون پر موجب صلاح

تھا اسی طرح نفس کا روح پر غالب ہونا موجب فساد ہے اور روح کا نفس پر غالب ہونا موجب صلاح ہے اس کے بعد وہ عام لفظ کو روح و نفس کے معاملات پر منطبق کرتے چلے جاتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ اِذَا هَبَّ رِيْضٌ مِّنْ رِّيحٍ غَلَا بِهَا النَّفْسُ مِمَّا رَزَقَهَا رَبُّهَا حَتَّىٰ لَا يَسْمَعُ اِلَّا ذِكْرًا مِّنْ رَّبِّهَا اَوْ هَبَّ رِيْضٌ غَلَا بِهَا النَّفْسُ مِمَّا رَزَقَهَا رَبُّهَا حَتَّىٰ لَا يَسْمَعُ اِلَّا ذِكْرًا مِّنْ رَّبِّهَا اَوْ هَبَّ رِيْضٌ غَلَا بِهَا النَّفْسُ مِمَّا رَزَقَهَا رَبُّهَا حَتَّىٰ لَا يَسْمَعُ اِلَّا ذِكْرًا مِّنْ رَّبِّهَا اَوْ هَبَّ رِيْضٌ غَلَا بِهَا النَّفْسُ مِمَّا رَزَقَهَا رَبُّهَا حَتَّىٰ لَا يَسْمَعُ اِلَّا ذِكْرًا مِّنْ رَّبِّهَا

اس کی حقیقت قیاس فقہی کے قریب ہے۔ اتنا فرق ہے کہ قیاس کا نتیجہ بواسطہ قیاس مدلول نص ہے اور اعتبار کا نتیجہ مدلول نص نہیں بلکہ مدلول نص کے مشابہ ہے اور اسی فرق کا یہ اثر ہے کہ حکم قیاسی میں تو اگر مستقل نص نہ ہو تب بھی مقیس علیہ سے مقیس میں حکم کو متعدی کر سکتے ہیں اور حکم اعتباری میں اگر مستقل نص نہ ہو تو مشابہہ سے مشابہہ میں حکم کو متعدی نہیں کر سکتے جیسے حدیث شریفہ میں ہے لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كُذِّبَ راس گھر میں فرشتے نہیں آتا جس میں کُذِّبَ اور اس سے بطور اعتبار یہ کہا گیا ہے کہ لَا تَدْخُلُ اِلَّا بِطَهَارَةٍ اِلَّا لِيَقِيَّتَ قَلْبًا بِحَيْثُ صِفَاتٌ مَّبْعُوثَةٌ (نہیں ہوتے داخل انوار الہی اس دل میں جس میں بہائے صفات ہوں) تو اگر یہ حکم کسی مستقل دلیل سے ثابت نہ ہو تو محض اس نص سے حکم کو متعدی نہیں کر سکتے اس لئے بجائے قیاس کے اگر اس کا نام تشبیہ رکھا جاوے تو مناسب ہے تاکہ خلط نہ ہو اور یہاں سے تسامح ظاہر ہو گیا ہو گا ان فقہاء کا جنہوں نے اقل مدت حیض کے تین دن ہونے پر اصل مدت سفر سے استدلال کیا ہے کہ دونوں حالت عارضی ہیں اور اقل مدت طہر چندرہ دن ہونے پر اقل مدت اقامت سے استدلال کیا ہے کہ دونوں حالت اصلی ہیں سو تشبیہ کو قیاس کہہ دیا اور یہ یقینی بات ہے کہ اگر مقیس میں مستقل دلیل نہ ہو تو ہرگز اس مقیس علیہ سے حکم نہ کر کے متعدی نہیں کر سکتے البتہ اس تشبیہ سے ایک گونہ تاخیر و تقریر ضرور ہو گئی۔

شاید تم یہ کہو کہ دلائل سے تو علم اعتبار کا صحیح ہونا اور خلافت مشرعیہ ہونا معلوم ہو گیا لیکن یہ بتلاؤ کہ اس کا ثبوت کہیں سلف سے بھی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں سلف سے بھی اس قسم کی نظائر منقول ہیں چنانچہ رزمین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے جس کو تیسرے الوصول میں نقل کی ہے کہ انہوں نے ایک آیت میں اسی طرح کا مطلب بیان فرمایا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِرَبِّهِمْ كَمَا كَانُوا يَكُونُونَ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَتَذَكَّرُوا فِي الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدِ الَّذِي فِيهِ كُنُوا قَبْلُ إِذْ قَامُوا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَاسْتَفْتُوا فِيهِ وَلَهُمْ فِيهِ تَنْبِيهُ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

کے لئے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی نصیحت کے اور جو دین حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان کے قبل کتاب ملی تھی پھر ان پر ایک زمانہ گزر گیا پھر ان کے دل سخت ہو گئے اور بہت سے آدمی ان میں سے کہہ رہے ہیں

اس میں تو خشوع کا امر ہے اور تساوت قلب سے بچنے کی تاکید اس کے بعد فرماتے ہیں رَاغِبُوا إِلَى اللَّهِ حُنًى الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

جان لو کہ حق تعالیٰ زمین کو بعد اس کے مردہ ہونے کے زندہ کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نظائر تم کو دکھلاتے ہیں اس توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو

قَالَ رَبُّنَا عَبَّاسُ بْنُ الْغُلُوبِ بَعْدَ قَسْوَتِهَا فَيَجْعَلُهَا حُجْبَةً مُجْتَبِيَةً

حُنًى الْغُلُوبِ الْمَيْتَةِ بِالْعَيْنِ وَالْحِكْمَةِ وَالْأَقْدَامِ عَلَيْهِمُ أَحْيَاءُ الْأَرْضِ حُنًى بِالْمَطَرِ مُشَاهِدَةً وَمَقْصُودَةً إِنَّ هَذَا امْتِلَ حَرْبُ اللَّهِ لِعِبَادِهِ وَتَوْبُهُ أَنْ قُلُوبُكُمْ كَالْأَرْضِ فَلَا تَيْبَسُوا مِنْ قَسَاوَتِهَا فَإِنَّهَا حُنًى بِالْأَعْيُنِ

کا الْأَرْضِ حُنًى بِالْعَيْنِ رحمت ابن عباس نے فرمایا نرم کر دیا دل کو بعد ان کی قساوت کے کہ ان کو مردہ کر دیا تھا زندہ کر دیا مردہ دلوں کو علم و حکمت سے

وردہ جان لیا تھا زمین کے زندہ ہونے کو بارش سے مشاہدہ سے اور یہ مثال ہے کہ بیان کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے اور مراد یہ ہے کہ ان کے دل مثل زمین کے ہیں پس ان کی قساوت سے نا امید مت ہو زندہ کر دیں گے ان کو اعمال سے مثل زمین کے کہ اس کو بارش سے زندہ کرتے ہیں)

یعنی مقصود عبد اللہ بن عباسؓ کا یہ ہے کہ رَاغَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِي الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا (جان لو کہ حق تعالیٰ زمین کو بعد مردہ ہونے زندہ کر دیتے ہیں) میں حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے ایک مثال بیان فرمائی ہے مطلب یہ ہے کہ جس طرح زمین خشک ہو جانے کے بعد بارش سے زندہ ہو جاتی ہے اسی طرح قلوب بھی قساوت کے بعد اعمال صالحہ سے زندہ ہو جاتے ہیں پس اگر کسی کے قلب میں معاصی گذشتہ سے قساوت پیدا ہو گئی ہو تو وہ اصلاح سے یا موسیٰؑ ہو کیونکہ زمین کی نظیر تھارے لئے ہم نے بیان کر دی ہے اس پر اپنے قلوب کو بھی قیاس کر لو۔

تو اب دیکھ لو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت میں اَرْض سے قلب مراد لیا اور موت سے قساوت یہی علم اعتبار ہے ورنہ لَمَّا اَرْض کے معنی قلب اور موت کے معنی قساوت کے کہیں نہیں ہیں مگر انہوں نے آیت کو تشبیہ پر محمول کر کے یہ معنی بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح صوفیہ بطور تشبیہ کے کہہ دیتے ہیں کہ موسیٰؑ سے مراد روح اور فرعون سے مراد نفس ہے۔ وعلیٰ هذا جب علم اعتبار کی نظیر سلف سے بھی منقول ہے اور قواعد شرع کے بھی وہ خلاف نہیں تو اب کوئی مضائقہ نہیں ہے اگر میں علم اعتبار کے طور پر اس قصہ کو مضمون مجاہدہ پر منطبق کر کے بیان کروں۔ الغرض اس جگہ یہ ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل کو ذبح بقرہ کا امر ہوا تھا اور اہل لطافت علم اعتبار کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ گویا نفس کشی کا امر ہوا تھا۔ گویا بقرہ سے نفس کو تشبیہ دی گئی ہے اور یہ تشبیہ بہت مناسب ہے کیونکہ گائے بیل بھی بہت حریص ہوتے ہیں کھانے پینے کے اور نفس بھی

بہت حریص ہوتا ہے اس لئے نفس کو بقرہ کہنا تو مناسب ہے لیکن آج کل نفس کو کتا کہا جاتا ہے۔ چنانچہ شعراء کے کلام میں سب نفس بکثرت مستقل ہے مگر یہ وایات ہے۔ اسی طرح بعض لوگ نفس کو کافر کہتے ہیں یہ اس سے بھی وایات ہے۔ ہمارا نفس تو الحمد للہ نہ کتا ہے نہ کافر ہے۔ ہاں بقرہ تو ہوگا۔ نہ معلوم لوگ نفس کو کیا سمجھتے ہیں لغت میں تو نفس حقیقت شے کو کہتے ہیں۔ پس نفس زید حقیقت زید ہوئی تو حقیقت میں نفس ہمارا ہی نام ہے ہم سے الگ کوئی چیز تھوڑا ہی ہے تو اپنے کو کتا یا کافر کہنا کیا زیبا ہے اور اگر نفس کوئی مستقل چیز بھی ہو تب بھی اول تو وہ ہمیشہ شریر نہیں ہوتا کہ اس کو کتے سے تشبیہ دی جاوے بلکہ کبھی مطمئن ہوتا ہے کبھی لواحد بھی ہوتا ہے کبھی امارہ ہوتا ہے۔

چنانچہ نصوص میں یہ تینوں صفات مذکور ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے وَمَا أَرْبَىٰ نَفْسٌ إِلَّا عَلَىٰ نَفْسٍ لَّنَّافْسِ لِيُفْسِدَ فِيهَا سِرًّا يَا لَشَوْءٍ رَّاور میں نفس کو بری نہیں بتلاتا نفس تو بری ہی بات بتلاتا ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے لَا أُفْسِدُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُفْسِدُ بِالنَّفْسِ الْكَافِرَةِ (میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرے)

اور تیسری جگہ ارشاد ہے يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (اے اطمینان والی روح تو اپنے پروردگار کی طرف چل اس طرح کہ تو اس سے عرش ہوا اور وہ تجھ سے خوش ہو)

پھر اگر شریر بھی ہو تب بھی مسلمان تو ہے تو مسلمان کو کافر کہنا یا کتے سے تشبیہ دینا کیا مناسب ہے ہاں بقرہ کے ساتھ تشبیہ دینے کا مضائقہ نہیں غرض جس طرح بقرہ کے ذبح کا امر ہوا تھا اسی طرح نفس کو بھی مجاہدہ سے ذبح کرنا چاہیے بدون مجاہدہ کے کامیابی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہم کو کچھ کرنا بہتر ہے

بس ویسے ہی کامیاب ہو جائیں چنانچہ مشائخ سے کہتے ہیں کہ اپنے سینہ میں سے کچھ دیدہ ویں نے اس کے متعلق ایک وعظ میں یہ جواب دیا ہے کہ سینہ میں کیا رکھا ہے بجز بلغم کے مطلب یہ کہ جو بدون مجاہدہ کے تم کو دیا جاسکے وہ تو یہی ہے اور جس چیز کے تم طالب ہو وہ سینہ سے بدون مجاہدہ کے نہیں مل سکتی۔ میرے اس مضمون پر ایک صاحب نے بہت خفا ہو کر مجھے خط میں لکھا کہ تم نے طریق کی بہت بے ادبی کی حالانکہ سینہ ہی میں تو سب کچھ ہے صوفیہ تصریحاً فرماتے ہیں کہ نسبت مع اللہ کی دولت درویشوں کے سینہ سے حاصل کرنی چاہیے چنانچہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی مالا بد مذہب میں لکھتے ہیں۔ از سینہ درویشاں باید جست (درویشوں کے سینہ سے ڈھونڈنا چاہیے) اور تم کہتے ہو کہ سینہ میں کیا رکھا ہے بجز بلغم کے۔ سو میرے پاس اس بات کا جواب تھا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ جو چیز سینہ سے بدون مجاہدہ طالب کی جاسکتی ہے وہ تو بلغم کے سوا کچھ نہیں اور جس چیز کو قاضی ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ درویشوں کے سینہ سے حاصل کرنی چاہیے میں اس کی نفی نہیں کرتا لیکن وہ مجاہدہ سے ملتی ہے بدون مجاہدہ کے نہیں مل سکتی مگر میں نے کچھ جواب نہیں دیا کیونکہ مجھے اس کے خط سے اندازہ ہو گیا تھا کہ مخاطب بھڑی طبیعت کا ہے یہ خطاب کے قابل نہیں اس لئے میں نے حضرت حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر عمل کیا وہ فرماتے ہیں ۔

بامدعی مگوئید اسرار عشق دوستی

بگزار تا بمیرد در ریخ خود پرستی

(مدعی سے اسرار دوستی کی باتیں مت بیان کرو اس کو ریخ و خود پرستی میں لگ دو) اور جو جواب نہ دینے سے انھوں نے مجھ کو عاجز و لا جواب سمجھا ہو گا مگر میں نے اس کی پروا نہ کی۔ میں نے عارفین کی تقلید کی ان کا مذاق یہ ہے کہ وہ صرف طالب کو جواب دیا کرتے ہیں مدعی کو جواب نہیں دیتے چاہے وہ ان پر کتنا ہی اعتراض

کرے اور ان کو جاہل ہی سمجھے بلکہ اگر کوئی ان سے یہ کہے کہ تم کو کچھ نہیں آتا تم کچھ نہیں جانتے تو وہ خوش ہو کر کہتے ہیں کہ ہاں بھائی تم سچ کہتے ہو مجھے کچھ نہیں آتا تم سب لوگوں سے کہہ دو کہ یہ جاہل ہے اسے کچھ نہیں آتا میں تھا امانوں ہوں گا یہ عارف ہی کر سکتا ہے علماء شریسا نہیں کر سکتے ان کو تو اگر کوئی کہہ دے کہ تم کچھ نہیں جانتے تو فوراً غصہ اُٹھے اور اثبات کے درپے ہو جائیں مناظرہ پر آمادہ ہو جائیں کہ آؤ بحث کر لو ابھی معلوم ہو جائیگا کون جانتا ہے کون نہیں جانتا مگر عارف سے یہ نہیں ہو سکتا اس کو تو اس سے خوشی ہوتی ہے کہ کوئی اس کو جاہل ہی سمجھتا رہے کیونکہ اچھا ہوا ایک معتقد کم ہوا دھچکا چھوٹا بلکہ وہ تو بعض دفعہ قصداً ایسی حرکت کرتا ہے جس سے معتقدین کم ہوں اور اس کا راز یہ ہے کہ وہ کیا کر رہے اور قاعدہ ہے کہ کیا کر رہے نہیں چاہا کرتا کہ لوگوں کو اس کا کیا اگر ہونا معلوم ہو اور جو کوئی یہ کہہ دے کہ تجھے کیا کچھ بھی نہیں آتی اس سے وہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں بھائی واقعی مجھے کیا نہیں آتی تم سب سے ہی کہہ دو کہ مجھے پریشان نہ کریں اہل مشر کہتے ہیں کہ قصداً ایسی حرکت نہ کرنا چاہیے جس سے معتقد کم ہوں کیونکہ اس سے فیض اصلاح بند ہوتا ہے ہائے وہ اسی چکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح معتقد کم نہ ہوں اور دل میں تادیل کر لی ہے کہ ہمارا مقصود نفع خلق ہے۔ میاں بس جانے دو۔ ساری اصلاح آپ ہی پر تو موقوف ہے۔ بس لوگ آپ کے معتقد نہ ہوں گے تو ان کو کہیں سے فیض ہی نہ ملے گا۔ خدا کے سیکڑوں بندے صاحب ارشاد موجود ہیں تم نے فیض کو اپنے ہی اوپر کیوں منحصر سمجھ لیا ہے یا درکھو تمہارے معتقد کم ہونے سے فیض بند نہیں ہو سکتا اس لئے عارف ان تادیلوں پر کبھی توجہ نہیں کرتا بلکہ اس کو تو لوگوں کی بے اعتقادی سے خوشی ہوتی ہے اسے اپنے صاحب فیض ہونے کا وسوسہ بھی نہیں آتا۔ عارفین کا اصل مذاق تو یہی ہے باقی جب ان کے گلے ہی مراد دیا جائے کسی خدمت کو تو اس وقت وہ مجبور ہو کر اسے انجام دیتے ہیں مگر اس حالت میں بھی وہ ہر وقت اس کے لئے آمادہ ہوتے ہیں کہ

ان کا دنیسا میں ایک بھی معتقد نہ رہے اسی لئے کسی کی بے اعتقادی سے ان کو رنج نہیں ہوتا نہ کسی کے جاہل کہنے سے غصہ آتا ہے۔

ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحبؒ سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت اپنے فناء میں رہ کر کو سمجھا دیجئے کہ وہ بے جا حرکتیں نہ کیا کرے ورنہ لوگ آپ سے بھی بد اعتقاد ہو جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ میاں تمہارا جی چاہتا ہو بد اعتقاد ہونے کو تو تم ہو جاؤ دوسروں پر بات کیوں رکھتے ہو؟ پھر فرمایا کہ تم نے تو اپنے نزدیک یہ بڑی دھمکی دی کہ لوگ بد گمان ہو جائیں اور اگر کسی کو یہی مطلوب ہو کہ سب بد اعتقاد ہو جائیں تو؟ پھر فرمایا کہ واللہ مجھے تو تمہارے اعتقاد ہی نے پریشان کر رکھا ہے بخدا میں چاہتا ہوں کہ سارا عالم مجھے زندیق و ملحد سمجھ کر چھوڑ دے اور میں اکیلا کسی پہاڑ میں بیٹھا ہوا اپنے محبوب میں مشغول ہوں اے اور یہ حال ہوتے

دلآرائے کہ داری دل درو بند

دگر چشم از ہمہ عالم فرو بند

(جس محبوب سے دل باندھ لیا ہے تو پھر تمام جہان سے آنکھ بند کر لو)

اور اس کا راز یہ ہے کہ ان حضرات پر فنا کا غلبہ ہوتا ہے پھر جو اپنے کو فنا کر چکا وہ معتقدوں کی فوج جمع کرنا کیونکر چاہے گا اس کو تو واقعی مخلوق کے اعتقاد سے پریشانی ہوگی ان کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ

تو درو گم شود وصال این ست و بس

گم شدن گم کن کمال این ست و بس

(تم محبوب میں فنا ہو جاؤ بس یہی وصال ہے اور اس فنا ہونے کو بھی

بھول جاؤ بس یہی کمال ہے)

تو درو گم شو یہ تو فنا ہے اور گم شدن گم کن یہ فنا الفنا ہے کہ ایسا فنا ہو کر اپنی فنا کی بھی خبر نہ ہو اور یہ مبالغہ شاعری نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے لوگ (اس کو

شاعری مبالغہ سمجھے ہوں گے مگر میرے پاس ایک نظیر موجود ہے جس سے معلوم ہو جائے گا کہ فناء کے لئے فناء الفناء لازم ہے وہ فناء ہی نہیں ہے جس میں اپنے فانی ہونے کی بھی خبر ہو دیکھئے 'نائم' وہ ہے جس کو اپنی نوم کی بھی خبر نہ ہو اگر نائم کو اپنی نوم کی خبر ہو اور وہ اتنی بات جانتا ہو کہ میں سو رہا ہوں تو وہ نائم نہیں ہے بیدار ہے یقیناً تو اسی کا نام ہے کہ سونے والے کو یہ بھی خبر نہ ہو کہ میں سو رہا ہوں اسی طرح فناء وہی ہے جس میں اپنی فنا کی بھی خبر نہ ہو اور جو شخص اپنے کو فانی سمجھتا ہے وہ فانی نہیں ہے بیدار ہے بلکہ مدعی ہے تو جس پر یہ حال غالب ہو فناء الفناء کا وہ بھلا معتقدین کی زیادتی سے کیا خوش ہو سکتا ہے وہ تو اس سے ہی خوش ہو گا کہ کوئی بھی اس کو نہ پہچانے۔

مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر چار حروف کی تہمت نہ لگی ہوتی تو میں ایسا اپنے کو غائب کرتا کہ کوئی یہ بھی نہ جانتا کہ میں دنیا میں پیدا بھی ہوا ہوں اور مگر اس غائب نہ کر سکے پر بھی آپ کی یہ حالت تھی کہ ایسی وضع سے رہتے تھے کہ دیکھ کر کوئی نہ پہچانتا تھا کہ یہ کوئی عالم ہیں۔ بس ایک لنگی کاڑھے کی کندھے پر ڈالے ہوئے رہا کرتے تھے۔ غدر میں مولانا کے پیچھے پولیس پھرتی تھی مگر کسی نے بھی آپ کو نہ پہچانا ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ مولانا مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے پولیس آئی اور خود مولانا ہی سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ مولوی محمد قاسم صاحب کہاں ہیں تو آپ ذرا سا اپنی جگہ سے کھسک کر فرماتے ہیں کہ ابھی تو یہاں تھے، پولیس چلی گئی۔ سفر میں جب کبھی جاتے تو ساتھیوں کو نام بتلانے کی ممانعت تھی کہ میرا نام کسی نے ظاہر نہ کرنا۔ اور اگر کوئی آپ سے دریافت کرتا کہ آپ کا نام کیا ہے تو فرماتے میرا نام محمد رشید حسن ہے یہ مولانا کا شاید کسی تصرف سے تاریخی نام تھا مگر اسے کوئی جانتا بھی نہ تھا، مشہور نام محمد قاسم تھا وہ نہیں بتلایا کرتے تھے اگر کوئی وطن کا نام پوچھتا تو فرماتے الہ آباد۔ ایک بار کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ کا وطن تو نالوت ہے الہ آباد کیسے ہو گیا۔ فرمایا، تو

بھی تو خدا ہی نے آباد کیا ہے۔ بتلادیا کہ محسن لغوی کے اعتبار سے وہ بھی اللہ آباد ہے
سبحان اللہ کیسا افتخار حال تھا مگر باوجود اس افتخار کے چھپے تھوڑا ہی رہتے
تھے آخر عشاق نے پہچان ہی لیا طالبوں نے تاڑ ہی لیا بھرا ایسے مشہور ہوئے
کہ دنیا میں نام روشن ہے، بھلا آفتاب کہیں چھپ سکتا ہے۔ جب شاہجہاں پور
میں مباحثہ ہوا ہے مسلمانوں کا اور آریوں اور عیسائیوں کا تو مسلمانوں نے مولانا
کو بھی بلایا تھا، مولانا تشریف لے گئے مگر وقت سے کچھ ہی پہلے پہنچے تھے اس
لئے آپ سیدھے میدان مناظرہ میں تشریف لے گئے، صورت سے کسی نے بھی پہچانا
کہ یہ کوئی عالم ہیں۔ ایک نیلی انگلی موٹی سی سر پر ڈال رکھی تھی اس شان سے آپ
پہنچے۔ لوگ سمجھے کہ کوئی معمولی آدمی ہیں مگر آپ کا سادہ حسن تکلف والوں کے
حسن سے بڑھا ہوا تھا، بڑے بڑے جتے علمے والے مولوی آپ کے حسن خداداد
کے سامنے گرو تھے کیونکہ

حُسْنُ الْمَخْدَرَةِ مُبْلُوتٌ بِتَقَرُّرِ

وَقِي الْبَيْتِ اَوْ حُسْنٌ تَكُونُ مَجْلُوبٌ

(شہریوں کا حسن بناوٹی ہوتا ہے اور دیہاتیوں کا حسن خداداد ہے)

اور آپ کی یہ شان تھی

دل فریبان بنائی ہمہ زیور بستند

دلبر راست کہ با حسن خداداد آمد

(دل فریبان بنائی زیور متعارف سے مزین ہیں ہمارے محبوب میں حسن خداداد ہے)

حسن خداداد کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت تھی عمامہ کی اور کیا ضرورت تھی جتے کی

حاجت مشاطہ نیست رہنے دل آرام را

غرض جب آپ تقریر کے لئے اٹھے ہیں اور تقریر فرمائی ہے تو تمام جلسہ موجہرت تھا

اس وقت مسلمانوں کے جان میں جان آئی اور مولانا کے تشریف نہ لانے کے خیال

سے جو رنج ہو رہا تھا مبدل بخوشی ہو گیا۔ آپ کی تقریر میں ایسی خداداد شوکت تھی

کہ اس زمانہ میں ایک ہندو نے اپنے ایک دوست کو لکھا تھا کہ شاہجہاں پور کے مناظر میں ایک نیل ننگ والا چھوٹے قد کا مولوی سب سے جیت گیا حالانکہ اس ہندو نے شاید مولانا کی تقریر کا ایک لفظ بھی نہ سمجھا ہوگا مگر اتنی بات وہ بھی سمجھ گیا کہ سب سے جیت گئے کیونکہ علوم و حقائق میں ایک نور اور ایک شوکت ہوتی ہے جو باطل میں کبھی نہیں ہو سکتی۔ حقائق کو سن کر ہر شخص کو اس کا غلبہ نظر آ جاتا ہے۔ یہ گو وہ سمجھا بھی نہ ہو۔

صاحبزادے ہیں اصلی کمالات اور اس کا نام ہے علم۔ عمامہ اور جہ پہنتے سے تھوڑا ہی عالم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ بھاگلپور میں علماء کا اجتماع ہوا تھا انہوں نے نور شاہ صاحب بھی تشریف لے گئے تھے۔ جلسہ میں پہلے بڑے بڑے علمائے اور جہ والے مولوی موجود تھے مگر ایک ہندو نے مولوی نور شاہ صاحب کو دیکھ کر کہا کہ یہ شخص اس مجمع میں سب سے بڑا عالم معلوم ہوتا ہے، حالانکہ وہ نہ جہ پہنتے ہوئے تھے نہ عمامہ باندھے ہوئے تھے۔ معمولی لباس میں تھے گویا اپنی طرف سے تو انہوں نے اپنے کو چھپانا چاہا تھا مگر علم و عمل کا نور کہاں چھپتا ہے وہ تو چہرہ سے عیاں ہوتا ہے۔ سَيِّمًا هُوَ فِي دُجُوْهِهِ مِنْ اَشْرِ الشُّجُوْءِ (ان کے آثار بوجہ تاخیر مجددہ کے ان کے چہروں میں نمایاں ہیں) سچ ہے۔

نور حق ظاہر بود اندر ولی

نیک پس باشی اگر اہل دلی

(ولی میں نور حق ظاہر ہوتا ہے اگر تو اہل دل ہے تو نیک میں ہو)

اور اردو میں کسی نے ترجمہ کیا ہے

مرد حقانی کی پیشانی کا نور

کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور

(جو شخص انکساری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتے ہیں)

مٹانے والوں کی شہرت ہو ہی جاتی ہے۔ حدیث میں وعدہ ہے مَنْ تَوَضَّعَ لِلَّهِ سَرَفَهُ اللَّهُ۔ (جو شخص انکساری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتے ہیں) اور جو شخص اپنے لو بڑھانا چاہتا ہے حق تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں اسی سے لازم آتا ہے کہ مَنْ تَزَقَّى وَضَعَهُ اللَّهُ (جو شخص اپنے کو بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیتے ہیں) پس اگر کسی کو شہرت ہی مطلوب ہو تو اس کی بھی یہی صورت ہے کہ فنا اختیار کرے اور طلب شہرت کو دل سے نکال دے۔

اگر شہرت ہوس داری اسیر دام عورت شو

کہ در پرواز دارد گوشگیری نام غنکارا

یعنی دیکھو عقانے اپنے آپ کو غائب کر دیا تو اس کا کیسا نام ہوا اسی طرح تم فنا اختیار کرو تو حق تعالیٰ تم کو رفعت و شہرت عطا کریں گے طلب شہرت سے شہرت حاصل نہیں ہو سکتی۔ (یہاں پہونچکر حضرت مولانا نے کاتب و عظمیٰ دریافت فرمایا کہ یہ مضمون کس بات پر چلا تھا۔ احقر نے عرض کیا کہ حضرت حاجی صاحب کی حکایت بیان ہو رہی تھی کہ آپ سے کسی نے عرض کیا کہ اپنے فناء مرید کو سمجھا دیجئے ورنہ لوگ آپ سے بدگمان ہو جائیں گے الخ۔ فرمایا اس سے پہلے کیسا بیان ہو رہا تھا، میں نے عرض کیا اس سے پہلے یہ مضمون تھا کہ نفس کو بقرہ سے تشبیہ دی گئی ہے تو جس طرح اُس کے ذبح کا امر ہوا تھا اس کو بھی مجاہدہ سے ذبح کرنا چاہیے۔ فرمایا اس مضمون کے بعد اور حاجی صاحب کی حکایت سے پہلے درمیان میں کیا مضمون تھا وہ مضمون اس وقت لوٹ ہوئے سے رہ گیا تھا۔ ختم و عظمیٰ پر یاد آیا تو لوٹ کیا گیا اس موقع پر میں نہ بتا سکا چونکہ سلسلہ کا ربط اسی سے تھا اس لئے درجک حضرت سوچتے رہے کئی منٹ تک سوچنے کے بعد بھی جب یاد نہ آیا تو فرمایا کہ خیر یاد نہیں آتا تو نہ ہی اور ربط موت ہو جائے تو کچھ حرج بھی نہیں کیا محبوب کی زلف ہمیشہ مسلسل ہی ہوا کرتی ہے۔

کبھی رلفت پریشان بھی تو ہوتی ہے اور کیا موتی سب منظوم ہی ہوتے ہیں درمشور بھی تو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نے تقریر شروع فرمائی جو غریب آتی ہے جس کا ربط احقر بیان کر دینا چاہتا ہے۔ یہ مضمون اس پر شروع ہوا تھا کہ جو چیز بزرگوں کے سینہ سے طلب کی جاتی ہے وہ بدون مجاہدہ کے حاصل نہیں ہوتی بدون مجاہدہ کے جو چیز سینہ سے حاصل ہو سکتی ہے وہ تو بلفم کے سوا کچھ نہیں اس پر فرمایا تھا کہ میں نے ایک وعظ میں یہی بات لکھ دی ہے کہ سینہ میں بلفم کے سوا کیا رکھا ہے۔ اس کو دیکھ کر ایک صاحب دھجھ پر بہت خفا ہوئے اور انھوں نے مجھے خدا لکھا کہ تم نے طریق کی بہت بے ادبی کی۔ سینہ ہی سے تو سب کچھ ملتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں گوا اس شخص کو جواب دے سکتا تھا مگر میں نے جواب نہیں دیا اور حضرت حافظ کے ارشاد پر عمل کیا ہے ہادعی گوئید الخ گو جواب نہ دینے سے وہ مجھے عاجز و لاجواب سمجھا ہو گا مگر میں نے اس کی پروا نہ کی۔ اس پر عارقیں کے مذاق کا ذکر چلا تھا کہ وہ مدعی کو جواب نہیں دیا کرتے اور اگر کوئی ان کو جاہل سمجھے تو اس سے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا ایک معتقد تو کم ہوا۔ اور یہ سارا بیان اس پر چلا تھا کہ اس آیت میں ذبیح بقرہ کا امر ہوا ہے جس سے اہل لطافت نے نفس مراد لیا ہے کہ اس کو مجاہدہ سے ذبیح کرنا چاہئے۔ کیونکہ بدون مجاہدہ کے کامیابی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ بدون مجاہدہ کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور مشائخ سے کہتے ہیں کہ اپنے سینہ سے کچھ دیدو یہ ان کی غلطی ہے ۳ جامع)

بہر حال آیت میں بقرہ سے نفس کو تشبیہ دی گئی ہے جس طرح بقرہ کے ذبیح کا حکم ہے نفس کے ذبیح کا بھی حکم ہے مگر بقرہ کا ذبیح پٹھری سے ہوتا ہے اور نفس کا ذبیح مجاہدہ سے ہوتا ہے۔ کوئی صاحب ذبیح نفس کے ظاہری معنی

۱۔ کما قال شاعر ۲۔ تب واکرودہ واکل پریشان کردہ می آید

۳۔ ہیں اس بے سرو سامان چرساں کردہ می آید

۴۔ قبا کھوئے ہوئے کا کبر کھڑے ہوئے آتا ہے دیکھو اس بے سرو سامانی میں کس سرسامان کشتا آتا ہے)

نہ سمجھ جائیں کہ بس لگیں خود کھٹی کرنے بلکہ ذبح نفس کے معنی مجاہدہ کے ہیں جس کی حقیقت عنقریب ظاہر ہو جائے گی۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام کے سنن میں سے ہے گائے کا ذبح کرنا اور بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب علیہم السلام کو گائے کے گوشت سے رغبت بھی تھی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں وارد ہے وَجَاءَ يَعْجُلُ حَزِينٌ کہ وہ اپنے مہمانوں کے سامنے بچھڑے کا گوشت بٹھنا بولا لائے۔ اور ظاہر ہے کہ مہمان کے لئے وہی چیز لاتے ہیں جو اپنی مرغوب ہوئی ہے۔ اب آجکل لوگ کہتے ہیں کہ گائے کا گوشت سودا پیدا کرتا ہے، ہاں صاحب اب پیدا کرنے لگا ہوگا۔ (یعنی جب سے کہ ہندوؤں کے ساتھ اتحاد و اتفاق کا خیال پیدا ہوا، جامع) پہلے تو کبھی اس نے سودا نہ پیدا کیا یعنی اس ضرر کا کبھی ذکر نہ کیا گیا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ وہ کونسی چیز ہے جو سودا صفر پیدا نہیں کرتی۔ انسان میں صفر، بلفم، سودا اور خون کے سوا اور ہے کیا اور ہر خوردنی چیز ان میں سے کسی کسی کو ضرور مضر ہوتی ہے، کوئی دوا یا غذا ایسی نہیں جو بہم وجوہ نافع ہو اور کسی خلط انسانی کو مضر نہ ہو۔ کتب طب اٹھا کر دیکھو ہر چیز میں کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ہے۔ دودھ کی بہت تعریف کی جاتی ہے ذرا طب کی کتابوں میں دیکھو کہ اس کے نقصانات کس درجہ لکھے ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ گائے کے گوشت کے قریب ہی قریب مضر نیکے گا تو یہ سب بہانے ہیں جو آجکل تراشے گئے ہیں پہلے ان کا کوئی نام بھی نہ لیستا تھا۔

غرض ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں قرآن مجید سے ثابت ہے کہ انبیاء القین علیہم السلام گائے کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ بس ہمارے واسطے ذبح بقر کے کئے یہ دلیل کافی ہے پہلے زمانہ میں سواری کا زیادہ کام اونٹ سے لیا جاتا تھا بیلوں سے سواری کا کام نہ لیا جاتا تھا بس یہ تو کھیتی کے کام آتا تھا یا کھانے کے کام میں آتا تھا اور واقعی سواری کے لئے اونٹ ہی موزوں ہے کیونکہ

بڑا فتنہ جانور ہے۔ تھوڑی سی غذا اس کے لئے کافی ہے اور ایک دن پانی پی کر کئی کئی دن تک پانی سے صبر کر سکتا ہے۔ پھر اس کی غذا بھی کچھ گراں نہیں درختوں کے پتوں پر اکٹف کر لیتا ہے اور بیل تو ہاؤ ہپ ہے اس کے لئے تو چارہ کا گٹھڑ ہونا چاہیئے پھر دانہ الگ چاہیئے اس لئے سواری میں اس کے اونٹ کی برابر راحت نہیں مل سکتی علاوہ اس کے اونٹ میں بیل سے قوت بھی زیادہ ہے۔ جتنا بوجھ وہ لے جاسکتا ہے بیل نہیں لے جاسکتا۔ اس لئے پہلے زمانہ میں بیل سے سواری کا کام نہ لیتے تھے بس یہ تو کھانے ہی کے کام میں آتا تھا یا کھیتی میں چلتا تھا اور مساشا ہے کہ جیسے عرب کے اندر قناعت کا مادہ بہت زیادہ ہے تو وہاں کے جانوروں میں بھی یہ صفت موجود ہے۔ چنانچہ اونٹ کو زمین عرب سے خصوصیت ہے تو اس میں سب جانوروں سے زیادہ قناعت ہے۔ اور ہندوستان کے لوگوں میں حرص کا مادہ زیادہ ہے تو یہاں کے جانوروں میں بھی اسی صفت کا غلبہ ہے چنانچہ بیل اور گائے کو زمین ہندوستان سے خصوصیت ہے تو دیکھ لیجئے اس میں کتنی حرص ہے کہ ہر وقت اس کا منہ ہی چلتا رہتا ہے جیسے خوردہ ہم ہیں۔

سرسید نے غضب کیا ہے کہ عرب کی مذمت لکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ اس قوم میں کینہ بہت ہے حتیٰ کہ وہاں کے جانوروں میں بھی اس صفت کا غلبہ ہے چنانچہ شتر کینہ مشہور ہے مولوی محمد علی صاحب نے سرسید کی تفسیر کے رد میں ایک کتاب آئبرہان بہت ہی عمدہ لکھی ہے۔ بڑی قابلیت سے جواب دیا ہے انھوں نے اس اعتراض کا بھی بڑا عمدہ جواب دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ اول تو جانوروں کے اخلاق سے انسانوں کے اخلاق پر استدلال کرنا یہ عجیب طریقہ استدلال ہے پھر ہم سید صاحب کو چھتے ہیں کہ شتر کینہ جو مشہور ہے یہ عرب کا محاورہ ہے یا فارس کا ظاہر ہے کہ یہ عرب کا محاورہ نہیں فارس کا ہے تو اس سے بہت سے بہت یہ لازم آیا کہ فارس کے اونٹوں میں کینہ ہوتا ہوگا۔ عرب کے اونٹوں میں اس صفت کا ہونا کیسے لازم آتا ہے۔

اور اگر مان لیا جائے کہ عرب کے اونٹوں میں بھی یہ صفت ہے تو آپ نے اس کے ایک عیب کو تو دیکھ لیا اس کی دوسری خوبیوں کو بھی تو بیان کیا ہوتا ہے عیب بے جملہ بگفتی ہنرش نیز بگو

(شراب کے تمام عیب تو تم نے بیان کر دیئے اس کے ہنر بھی بیان کیا)

اونٹ میں اگر ایک عیب کیلئے کا ہے تو ہزار باتیں مدح کی ہیں اُس میں نخل و جفا کشی بہت ہے، قناعت کا مادہ بہت ہے عرب کے اونٹ مطیع و منقاد بہت ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ جہاں کسی نے اونٹ پر سوار ہونے کے لئے اس کی گردن کو جھکایا وہ فوراً گردن کو زمین پر رکھ دیتا ہے پھر سوار کے پاؤں رکھنے کے بعد آہستہ آہستہ اس کو اس طرح اٹھاتا ہے کہ سوار نہایت سہولت سے پشت پر پہنچ جاتا ہے۔ لوگ کثرت سے اسی طرح پڑھتے اُترتے ہیں۔ اونٹ کی لمبی گردن سیر صحرایہ کا کام دیتی ہے۔ تو اگر اس کے ایک عیب سے عرب کے ایک عیب پر استدلال کیا گیا ہے تو اس کی ان خوبیوں سے بھی تو اہل عرب کی خوبیوں پر استدلال کیا ہوتا۔ پھر عرب میں جہاں اونٹ ہیں وہاں گھوڑے بھی تو ہیں جن کی اصالت و نہایت و شرافت ضرب المثل ہے کہ وہاں کے گھوڑے مالک کے ساتھ ایسے وفادار ہوتے ہیں جس کو سب جانتے ہیں دلدادہائی میں جہاں عربی گھوڑا دیکھتا ہے کہ میرا مالک زخمی ہو کر گر جا رہا ہے تو وہ اس وقت دشمن پر حملہ کر کے اور مالک کے پاس سے لوگوں کو ہٹا کر میدان سے اس کو لے بھاگتا ہے (۱۲) اگر یہی طریقہ استدلال ہے تو گھوڑوں کی ان صفات حمیدہ سے بھی تو اہل عرب کے کمالات پر استدلال کرنا چاہئے تھا۔ مگر کچھ نہیں آج کل لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ اہل عرب کی جہالت و وحشت کو بہت ہی غلط اور بدنساب محذرتے عنوان سے بیان کر کے رسول اللہ صلی علیہ وسلم کا کمال ثابت کرتے ہیں کہ آپ نے ایسے جاہلوں کی اصلاح کی ایسے وحشیوں کو

حضرت (رحمۃ اللہ علیہ) خط و کتابت کرتے وقت یا اپنا پند تمدنی کرتے وقت اپنا طریقہ بے ہنر و بے فکر یا بے فکر

متمدن بنایا ان لوگوں کی نیت کو اچھی ہے مگر عنوان نہایت بُرا ہے۔ اول تو بات اٹنی کہنا چاہیے جتنی اصلیت ہو اہل عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جہالت و وحشت ضرور تھی مگر اتنی جتنی یہ لوگ بیان کرتے ہیں پھر جتنی جہالت تھی اُس کے ساتھ ان کے کمالات و صفات حمیدہ کو بھی تو بیان کرنا چاہیے جو اُن میں خود زمانہ جہالت میں تھیں۔ اہل عرب میں ہمیشہ سے شجاعت کا جو ہر موجود تھا زبان کے بڑے پکتے تھے جھوٹ بولنا جلتے ہی نہ تھے و فار عہد اُن کی ضربا مثل ہے خیانت سے بہت ہی نفرت کرتے تھے مہمان کو ازاد یعنی نمبر اول کے تھے اور ایک بات تو ان میں ایسی تھی جو دنیا کی کسی قوم میں بھی نہ تھی وہ یہ کہ جب وہ دشمنوں کے ساتھ اپنے مقابلہ اور لڑائی کا ذکر کرتے ہیں تو دشمن کی شجاعت و بہادری کا دل کھول کر تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے بہادر، ایسے کریم، ایسے دلیر تھے حتیٰ کہ کبھی مقابلہ میں اپنا پسپا ہونا بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ غرض دشمنوں کی تعریف کرنا یہ اہل عرب کی خاص صفت ہے اس پہلو کو بھی بیان کرنا چاہیے تاکہ ناظرین و سامعین کو اہل عرب سے نفرت نہ ہو ان کی نظروں میں یہ قوم ذلیل نہ ہو مسلمان کا دل اس بات کو کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو لوگوں کی نظروں میں ذلیل و حقیر کرنے اور اس طرح اُن کا ذکر کرنے جس سے قلوب میں اُن سے نفرت پیدا ہو۔ جیسا سر سید نے کیا ہے اس لئے مولانا محمد علی صاحب کو غصہ آیا اور اُس کا خوب جواب دیا۔ خدا تعالیٰ اُن کو جزائے خیر دے۔

یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نفس کو بقرو کے ساتھ تشبیہ دینا بہت ہی مناسب ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے۔

قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا نَفْسٌ كَالْاِنْسَانِ وَ لَا يَكُونُ عَوْنُ بَيْنٍ وَ ذَلِكُ

یعنی حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بقرو (جس کے و بیج کا حکم ہو لے) نہ تو بالکل بولہا ہے نہ بہت بچہ ہو (بلکہ) پٹھا ہو و دونوں عمروں کے اوسط میں۔ لغت میں فارص کے معنی شقیط العربی یعنی جس نے اپنی عمر کا زیادہ حصہ قلع کر لیا ہو فرض کے معنی قلع ہیں

توفائے کے معنی بہت بڑھنے کے ہوئے اور بڑھتے ہیں اس نر یا مادہ کو جو دوسرے سے جفت نہ ہوا ہو اور جانور عادتہ جو انی سے پہلے ہی بکر رہتا ہے جو ان ہونے کے بعد بکر نہیں رہتا پس بکر کے معنی یہاں بچے کے ہیں۔ جو ابھی تک جو ان نہ ہوا ہو مطلب یہ ہوا کہ وہ بقرہ نہ بچہ ہو نہ بڑھا ہو بلکہ ان دونوں عمروں کے درمیان ہو جس سے قیادریہ ہوتا ہے کہ جو ان ہو کیونکر بچپن اور بڑھاپے کے درمیان جو انی ہی کا درجہ ہے۔ اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ علم اعتبار کے طور پر بقرہ سے نفس کو تشبیہ دی جاتی ہے تو اس صف کو بھی نفس پر جاری کرنا چاہیے جس سے اشارۃً یہ ثابت ہوا کہ جو انی میں مجاہدہ نفس کی زیادہ فضیلت ہے کیونکہ اس وقت غلبہ فوجت نفس کے سبب مجاہدہ شاق ہوتا ہے۔ وَالْاَكْبَرُ حَسْبُ الْمَشَقَّةِ د یعنی ثواب اعمال کا مشقت کے موافق ہے جس عمل میں زیادہ مشقت ہو وہ اُس سے افضل ہے جس میں مشقت کم ہو۔ نیز قوت بدن کے سبب عمل بھی زیادہ ہے اور ظاہر ہے کہ کثرت عمل موجب ہوگا کثرت ثواب کا اور اس سے لازم یہ آتا ہے کہ بچپن اور بڑھاپے میں مجاہدہ کرنا جو انی کے مجاہدہ کی برابر نہ ہو مگر یہاں ایک سوال وجواب ضروری ہے وہ یہ کہ جو انی کے مجاہدہ میں دو درجے ہیں ایک یہ کہ جو انی میں مجاہدہ کرتے ہوئے کام زیادہ کیا یا مقاومت نفس میں مشقت زیادہ برداشت کرنا پڑی اور اتنا کام اور اتنی مشقت بچپن اور بڑھاپے میں نہ کرنا پڑی اس صورت میں تو جو انی کے مجاہدہ کا بچپن کے اور بڑھاپے کے مجاہدہ سے افضل ہونا ظاہر ہے کیونکہ اس وقت عمل اکثر و اشد ہوا تو قرب و اجر بھی زیادہ ہوگا۔ اور ایک درجہ یہ ہے کہ جو انی میں بحالت مجاہدہ عمل زیادہ نہیں کیا مشقت زیادہ ہوئی بلکہ اتفاق سے کسی محل میں عمل و مشقت اتنی ہی کرنا پڑی جتنی بچپن یا بڑھاپے کے مجاہدہ میں ہوتی تو کیا اس صورت میں بھی جو انی کا مجاہدہ بچپن اور بڑھاپے کے مجاہدہ سے افضل ہے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت میں جو انی اور بڑھاپے کا مجاہدہ برابر ہو کیونکہ مجاہدہ

شباب کی فضیلت بوجہ شدت و کثرت عمل کے تھی اور وہ اس صورت میں مفقود ہے مگر یہ اس نفس سے مدلول بالا بالا اعتبار کے خلاف ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ جوانی کا مجاہدہ مطلقاً افضل ہے خواہ اس میں مشقت و عمل زیادہ محسوس نہ ہو صبا کے برابر ہو یا زیادہ ہو اور اس مدلول اعتباری کی تائید بعض احادیث کے اطلاق سے بھی ہوتی ہے جو عنقریب آتی ہے۔ و شاب بنشانی عبادة الله (اور جوان جس کے لئے شروع کی جوانی اپنے پروردگار کی عبادت میں) اگرچہ اُس میں بھی احتمال معلل بالمشقة ہوئے کا ہو سکتا ہے لیکن اطلاق لفظ پر اور بعض عبادات کے خالی عن المشقة ہونے پر نظر کرنے سے اس مدلول اعتباری کی تائید کو راجح کہا جاسکتا ہے اور اس صورت میں اس پر ایک سخت اشکال ہوگا وہ یہ کہ اس صورت میں صرف شباب کی وجہ سے بدون زیادت عمل کے قرب و اجز کا زیادہ ہونا لازم آتا ہے اور شباب امر غیر اختیاری ہے تو لازم آیا کہ ایک امر غیر اختیاری کی وجہ سے اجرد قرب زیادہ ہو گیا حالانکہ صوفیہ کا قول ہے کہ قرب میں امور غیر اختیاریہ کو دخل نہیں یہ اشکال اس کی ایک نظیر میں کہ وہاں یہ حکم یقینی ہے مجھے برسوں رہا اور وہ نظیر یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اولیاء سے مطلقاً افضل ہیں خواہ انبیاء کے اعمال اولیاء سے زیادہ ہوں یا برابر ہوں یا کم ہوں تو یقیناً وجہ الفضلیت محض نبوت ہے اور ظاہر ہے کہ نبوت امر غیر اختیاری ہے یہاں بھی وہی اشکال ہے کہ اگر غیر اختیاری کو زیادت قرب میں دخل ہوا حالانکہ صوفیہ کی تصریح ہے کہ امور غیر اختیاری کو قرب میں دخل نہیں یہ اشکال کئی سال تک حل نہ ہوا اور نہ میں نے کسی سے پوچھا پہلے کوئی اس کو میرا انگیر ہی سمجھے مگر میں نے کسی کی طرف اس لئے رجوع نہیں کیا کہ مجھے حل کی امید تھی اور وہ امید ہونے کی یہ تھی کہ لوگ آج کل علوم تصوف کو فضول سمجھتے ہیں گویا اعمال و اشغال کا اہتمام تو کسی قدر ہے مگر علوم سے بہت ہی بے التفاتی ہے جس درجہ میں دیگر فنون کو حاصل کرنے اور پڑھنے پڑھانے میں اس طرح اس کی طرف توجہ نہیں ہے اس لئے اشکالات تصوف کی وقعت اور

اُن کے حل کی طرف التفات بھی کچھ زیادہ نہیں ہوتا اس لئے میں نے کسی سے رجوع نہ کیا ہاں حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہا چنانچہ بعد لکھی سال کے بعد یہ اشکال نفع ہوا۔ حل اس کا یہ ہوا کہ قول اکابر میں ایک ذرا سی قید مخدوف ہے وہ جو یہ فرماتے ہیں کہ قرب میں امور غیر اختیاریہ کو دخل نہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ قرب مامور بہ میں ان امور کو دخل نہیں پس ان کے کلام میں مامور بہ کی قید گو مذکور نہیں مگر مراد ہے تفصیل میں کہ یہ ہے کہ قرب کی دو قسمیں ہیں ایک قرب مامور بہ جس کی تفصیل کا انسان مکلف ہے اس میں تو صرف امور اختیاریہ ہی کو دخل ہے غیر اختیاری امور کو کچھ دخل نہیں ورنہ مامور بہ کا طیر اختیاری شے پر موقوف ہونا لازم آئے گا۔ اور یہ نص کے خلاف ہے۔ کَلَّا يَجْعَلُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَكُمْ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے)۔ دوسرے قرب مہووب جس کی تکفیل کا بندہ کو مکلف نہیں کیا گیا بلکہ وہ وہب حق سے حاصل ہوتا ہے اور امور غیر اختیاریہ میں قرب مہووب میں داخل ہو سکتا ہے کیونکہ یہ قرب ہی خود اختیاری نہیں بلکہ غیر اختیاری ہے تو غیر اختیاری میں کسی غیر اختیاری کا داخل ہونا مستبعد نہیں پس اب اشکال جاتا رہا کیونکہ نبوت سے جو قرب ہوتا ہے وہ قرب غیر مامور بہ یعنی وہی ہے تو اس میں نبوت کو دخل ہو سکتا ہے جو کہ امر غیر اختیاری ہے۔ اسی طرح جوانی کا مجاہدہ بھیجیں اور مجاہدہ کے مجاہدہ سے مطلقاً افضل ہونے میں بھی کچھ اشکال نہیں بلکہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ گوجوانی کے مجاہدہ میں بشقت و عمل زیادہ بھی نہ ہو جب بھی وہ زمانہ صبا و کھول کے مجاہدہ سے افضل ہے جیسا کہ اس مقام پر اعتبار نص کا بھی مقتضی ہے۔ دوسرے ایک حدیث سے بھی جس میں چند شخصوں کے لئے قیامت میں نخل عرش کی بشارت وار ہے یہی معلوم ہوتا ہے چنانچہ اس کا ایک جملہ یہ ہے وَنَبَاتٌ نُّشَارٌ فِي بَيْتِهَا وَ زَيْتٌ (اور جوان جو شروع جوانی سے اپنے پروردگار کی عبادت میں ہے) اس کے اطلاق سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خود شاب ہی کو فضیلت میں داخل ضرور ہے مگر یہ فضیلت مہووب اور غیر مامور بہ ہے مامور بہ اور مکتوب نہیں اس میں صرف اعمال اختیاریہ کو دخل ہوتا ہے

الحمد للہ حق تعالیٰ نے یہ علم عظیم عطا فرمایا جس سے بہت اشکالات حل ہو گئے اور علوم کا باب مفتوح ہو گیا۔ اب میں یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ مجھے اس علم عظیم کی تفصیل بیان کرنے سے اس وقت مقصود کیا ہے تو سمجھئے کہ میرا مقصود یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جوانی میں مجاہدہ نہ کیا ہو اور اب بڑھاپے میں مجاہدہ شروع کرنا چاہے تو وہ عبادت شباب کی فضیلت سن کر مایوس نہ ہو کہ مجھے اب مجاہدہ سے ثواب ہی کیا ملیگا شباب تو رہا ہی نہیں بلکہ اس کو جان لینا چاہیے کہ قرب مأمور بہ اس کو بھی مجاہدہ سے حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا مدار اعمال اختیار پر ہے جو جن میں بوڑھا جوان برابر ہے باقی جس قرب میں شباب کو دخل ہے یعنی قرب غیر مأمور بہ سو اس کی تمنا بھی بوڑھے کو نہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ تو اس کے حق میں لا شئکتوا ما فتنک اللہ یہ بعضکم علی بعض امت تمنا کرو اس چیز کی جس سے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے) میں داخل ہے جس میں فضائل غیر اختیاریہ کی تمنا سے منع کیا گیا ہے۔ الغرض یہ بات واضح ہو گئی کہ قرب مأمور بہ ہر شخص کو مجاہدہ سے حاصل ہو سکتا ہے اور مطلوب ہی ہے۔ اور اس کی طلب و تمنا بھی جائز ہے پس بوڑھے کو بھی مجاہدہ کے ثمرات مکتبہ سے مایوس نہ ہونا چاہئے۔ رہا یہ کہ بڑھاپے میں خود مجاہدہ کی ہی ہمت اور طاقت کہاں رہتی ہے جس سے اکتساب قرب کیا جاوے تو سمجھ لینا چاہیے کہ بوڑھے سے اس درجہ کا مجاہدہ مطلوب نہیں ہے جس درجہ کا جوان سے مطلوب ہے جو ان کو جو نفع مجاہدہ شدیدہ سے ہو سکتا ہے بوڑھے کو وہی نفع مجاہدہ غیر شدیدہ سے ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے لئے وہ ہی شدیدہ ہے۔ غرض ہر شخص کے لئے مجاہدہ کا ایک ہی طریقہ نہیں ہے بلکہ محقق ہر شخص کے مناسب مجاہدہ تجویز کیا کرتا ہے یہ کام عطا یوں کہ ہے کہ وہ سب کو ایک ہی لکڑی ہانکتے ہیں کہ جو آتا ہے اس کو ایک ہی وظیفہ بتلاتے ہیں کہ جو بیس ہزار یا بارہ ہزار دفعہ اسم ذات بڑھا کر دبوڑھا ہو یا جوان سب سے چلتی ہی پھرتے ہیں۔ عارف شیرازی ایسے ہی لوگوں کی شکایت فرماتے ہیں

خستگی نرا چوب طلب باشد و قوت نبود
 ذکر و دروں کو جب طلب ہوا اور قوت نہ ہوا اگر تم ان پر زبانی کر دو تو یہ مروت کی
 شرط کے خلاف ہے۔)

بیدا دیہی ہے کہ تم نے ایک کمزور کو وہ کام بتلا دیا جو قوی کے مناسب تھا۔ مولا نازک
 ہیں سے چار پارات در طاقت بارہ
 برضیقان قدر چہت کارہ
 طفل را اگر نان دہی بر جائے شیر
 طفل ملکیں را از ان نان مردہ گیر
 (چار پاؤں پران کی طاقت کے موافق بوجہ رکھو، کمزوروں کو ان کی ہمت کے
 موافق کا دو۔ بچہ کو اگر روٹی دودھ کے بدلے دو تو بچہ کو مردہ بکھلو)

بچہ کو اگر دودھ کی جگہ روٹی دینے لگو تو ظاہر ہے چند روز میں سہہ کی تکلیف سے
 اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ محقق ایسا کبھی نہیں کرتا وہ ہر شخص کی دماغی اور جسمانی قوت کا
 لحاظ کر کے مجاہدہ بخیر کرتا ہے نیز فراغت و عدم فراغت کی رعایت کرتا ہے وہ شخص
 قوی تندرست ہیں مگر ان میں ایک قاصر ہے دوسرا اہل و عیال وغیرہ میں مشغول ہے
 وہ ان دونوں کے لئے بھی یکساں دستور العمل بخیر نہ کرے گا۔

ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعی اس طریق کے مجدد و حکیم تھے۔
 حضرت کے یہاں ہر شخص کے لئے جدا تعلیم تھی۔ کسی کو صرف تلاوت قرآن کی تعلیم فرماتے
 تھے کسی کو محض کثرتِ لوافل، کسی کو ذکر اللہ پھر اس میں بھی کسی کو ذکر خفی کسی کو ذکر کبیر
 کسی کو چوبیس ہزار دفعہ کسی کو بارہ ہزار کسی کو دس ہزار جنس کہ حضرت نے بعض لوگوں
 کو صرف یہ بتلا یا کہ بعد ہر نماز کے تین دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا کرو اور بعضوں کو یہ بتلا یا
 کہ طاقاد والوں کی خدمت کیا کرو جیسے پانی بھرنا، ان کے لئے گوشت روٹی لادنا ان کی
 جوتیاں سپیدگی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور کچھ بشر جس کو جو بتلا دیا وہ اُنسی سے کامیاب
 ہو گیا تو یہ حضرات ہیں حکیم نہ وہ کہ محض گل بنفشہ یا دکرے اور ہر ایک کو وہی بتلا کرے
 جیسے ایک حکیم کے لڑکے کا قصہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ایک مریض کے دیکھنے کو گیا
 کہ حکیم نے نبض دیکھ کر کہا شاید آپ نے نارنگی کھائی ہے۔ مریض نے اقرار کیا کہ وہی

نارنگی کھائی تھی لڑکے نے باپ سے پوچھا تھا کہ نبض سے یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ اس نے نارنگی کھائی ہے کہا نبض سے تو صرف برودت کا غلبہ معلوم ہوا تھا پھر وہاں اتفاق سے نارنگی کے چھلکے پڑے تھے اس سے میں سمجھا کہ نارنگی کا استعمال کیا ہے پس اب بیوقوف لڑکے کے یہ نسخہ ہاتھ آگیا کہ جس مریض کے پاس جو چیز پڑی ہوئی نظر آیا کرے وہ وہی کھایا کرتا ہے چنانچہ باپ کے انتقال کے بعد جب ان کا دور دورہ ہوا تو یہ کسی مریض کو دیکھنے گئے آپ نے نبض دیکھی پھر اس قاعدہ کے موافق چارہائی کے نیچے نظر دوڑائی تو وہاں خمدہ پڑا ہوا دیکھا تو آپ مریض سے کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے آپ نے خمدہ کھا یا ہے لوگ ہنسنے لگے مریض نے کہا خمدہ بھی کوئی کھایا کرتا ہے تو آپ کہتے نبض سے تو یہی معلوم ہوتا ہے اس نے نوکروں سے کہا انکا نو اس بیوقوف کو اس کی دُم میں خمدہ۔ تو ایسے ہی جو شیخ عطاء ہوتا ہے وہ دو چار اشغال یاد کر کے سب کو وہی بتلاتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ تعلیم اس شخص کے مناسب ہے نہیں شیوخ کو محقق ہونا چاہیے کہ جیسی استعداد و قوت ہو ویسی تجویز ہو۔ پس بوڑھوں اور کمزوروں کو مجاہدہ سے ڈرنا نہ چاہیے۔ اُن سے چلتی نہ سوائی جائے گی۔ بلکہ اُن کی طاقت و جہت کے موافق کام بتلایا جائے گا بشرطیکہ وہ کسی محقق کے پاس پہنچ جائیں۔ پھر جو کچھ وہ کم کو بتلائے اس میں اپنی تجویز کو دخل نہ دہی طرف سے کچھ کچھ تجویزیں کر کے اس کے سامنے پیش کرو کہ حضرت میں یہ بھی کر لیا کروں حضرت میں وہ بھی کر لیا کروں۔ بلکہ سب کام اسی پر چھوڑ دو وہ تمھاری مصلحت کو تم سے زیادہ جانتا ہے۔

بجے سجادہ رنگین کن گرت پیغراں گوید کہ سالک بے خبر بود راہ رسم منزہا

دارمیلح جو طریقت کے خلاف مرنے سے منکر معلوم ہوتا ہوا اگر مرد بتلا دے تو اس پر

عمل کرے اس کو حقیرہ کچھ کیونکہ شیخ کو اس کے نشیب و فراز کا زیادہ تجربہ ہے

پھر ان شاء اللہ تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے مگر ایک شرطا وہ ہے وہ یہ کہ جو کچھ کم کو بتلا دے اس پر عمل کر کے اپنے حالات و کیفیات سے اُسے اطلاع بھی دیتے رہو محض اس کے کشف کے

بمصر وہ رہو کیونکہ اول تو طبع کا صاحب کشف ہونا لازم نہیں اور جو بھی تو کشف کے لئے دوام لازم نہیں کہ ہر وقت ہوا کرے اور ہر وقت بھی ہو تو طبع تمہاری طلب کا بھی تو منتظر ہے۔ دیکھو حق تعالیٰ کو تو سب کا حال معلوم ہے وہاں تو کسی کے قتلے کی کچھ ضرورت نہیں مگر طلب کے بغیر وہ بھی کچھ نہیں دیتے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اَنْتُمْ مَكْبُوءَاتُ وَاَنْتُمْ لَهَا كَادِحُونَ کیا ہم اپنی نعمت کو تم پر جچا دیں حالانکہ تم اس سے کراہت کر رہے ہو تو بدوں طلب کے حق تعالیٰ کے یہاں سے بھی نہیں ملتا وہاں بھی اظہار طلب کی ضرورت ہے حالانکہ وہاں شان ہے

چہ حاجت است بپیش تو حال دل گفتن کہ حال خستہ دلا نہ تو خوب میدانی
(تیرے سامنے دل کا حال بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے اس لئے کہ خستہ دلوں کا حال تو

خوب جانتا ہے)

واقعی حق تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے کسی کے اظہار کی ضرورت نہ تھی مگر پھر بھی اظہار کا امر اس لئے ہے تاکہ تمہارا عجز ظاہر ہو تم ناک رگڑا و گریہ و زاری کرو ان کو یہ ادا پسند ہے اس لئے دعا وغیرہ کی ضرورت ہے پھر مشائخ سے بدوں اظہار طلب کے کم کیونکہ بعض لینا چاہتے ہو وہ تو انسان ہیں، محتاج بھی ہیں مستحق نہیں ہیں ان کو اگر تمہارے اظہار طلب کا انتظار ہو تو کیا تعجب ہے اس کے بعد بقرہ کی ایک صفت وہاں پر یہ مذکور ہے قَالِ اِنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّهَا بَقَرَةٌ اَوْ شَاَرٌ اَوْ اَنْثَىٰ اَوْ نَارٌ اَوْ اَلَا اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَبْلٰؤُا۔ یعنی ارشاد ہے کہ وہ بقرہ درد رنگ کی ہو (کہ ناظرین کو فرحت بخش ہو) اس صفت کو بھی نفس سے مناسبت ہے کیونکہ صوفیہ کو لطیفہ نفس کا رنگ بھی زرد ہی کشوف ہوا ہے اور اس کو لطیفہ میں لے اصطلاح کے اعتبار سے کہہ دیا اور وہ اصطلاح بھی تغلیب پر مبنی ہے ورنہ وہ تو کشیف ہے۔ البتہ مجاہدہ سے ظہن ہونے کے بعد ایک معنی کر لطیف ہی بن جاتا ہے۔ ایک صفت بقرہ کی یہ ہے کَاذِبُونَ تَخْبِئُوْا الْاَنْرٰضَ وَالْاَنْفٰسَ الْخَوٰثِ مُسْلَمَةً لَا يَشْكِيْكُمْ فِيْهَا کہ وہ بقرہ کام کاج میں متعل نہ ہونہ زمین کو جو تہا ہونہ کھیت کو پانی دیتا ہے (اس میں داغ و شبہ نہ ہو) اس میں اشارہ ہے نفس کے فراغ کی طرف یعنی مجاہدہ سے پہلے

نفس کو تمام اذکار و تعلقات سے فارغ کر کے یکسو ہو کر مجاہدہ کرنا چاہیے کہ اسی حالت میں مجاہدہ کا اثر پورا ظاہر ہوتا ہے کچھ دنوں کے لئے سارے کاروبار کسی کے سپرد کر کے عزت گزریں ہو کر مجاہدہ کرو پھر دیکھو کہ کتنی جلدی اثر ہوتا ہے رگو مجاہدہ بکالت مشغل بھی اپنا اثر دکھاتا ہے مگر تجربہ ہے کہ حالت فراغ میں جیسا اثر کامل ہوتا ہے ویسا بحالت مشغل نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانہ میں نسبتیں قوی ہوتی تھیں اور حالت بھی عالی طاری ہوتے تھے کیونکہ پہلے زمانہ میں طالبین فراغ کے ساتھ مشغول مجاہدہ ہوتے تھے اور **مُسْتَمْتَعٌ لَا شَيْئَةَ رَفِيقًا** (صحیح و سالم ہو اس میں داغ و دھبہ نہ ہو) میں اس طرف اشارہ ہے کہ نفس مجاہدہ سے پہلے تمام معاصی سے پاک صاف ہو جائے یعنی معاصی سابقہ سے توبہ صادق کر کے مجاہدہ کرے اگر کسی بندہ کے حقوق ذمہ ہوں اُن کو ادا کر دے یا معاف کر لے اور خدا کا حق جیسے نماز روزہ قضا ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کر کے ان کی قضا شروع کر دے اس طرح توبہ کرنے سے نفس گناہوں سے بالکل پاک ہو جائے گا کیونکہ **الْثَّابِتُ مِنَ الذَّنْبِ كَنْزٌ لَا ذَنْبَ لَهُ** (گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مثل ہے جس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو) پس وہ اسی کا مصداق ہو گا **مُسْتَمْتَعٌ لَا شَيْئَةَ رَفِيقًا** (جامع) صحیح و سالم ہے اس میں معاصی بھی نہیں) یہ تو بیان تھا صفات مذکورہ کی مناسبت کا مجاہدہ کے مضمون سے اور قربانی کے مضمون سے ان کو یہ مناسبت ہے کہ قربانی میں ایسا جانور ذبح کرنا چاہیے جس کا ذبح کرنا نفس پر گراں ہو یعنی قیمتی جانور بہت تندرست موتا تازہ خوبصورت ہو جس کو ذبح کر کے کچھ جی بھی نہ دیکھے، ایسا نہ ہو جس کا ذبح کر کے دل یوں کہے کہ اچھا ہوا پاپ کٹا۔ بعض لوگ واقعی ایسا جانور ذبح کرتے ہیں جو مارنے سے پہلے ہی مرا ہوا ہوتا ہے (تو اس کا ذبح کرنا اس کا مصداق ہے) یہ جو آپ ہی مر رہا ہو اس کو گر مارا تو کیا مارا (جامع) حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ ایسی اونٹنی کی قربانی تھی جس کی قیمت تین سو دینار تھی اگر ایسا بھی نہ ہو تو کم از کم آنکھ ناک کا تودرست ہو دیکھنے میں برا تو نہ معلوم ہو۔

اب میں مجاہدہ کی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں تو سنئے مجاہدہ کہتے ہیں نفس

کی مخالفت کرنے کو یعنی اس کے اقتضات کو روکنا مثلاً باتیں کر کے کو جی چاہتا ہے تو مجاہدہ یہ ہے کہ خاموش رہو کسی وقت خاموشی کو جی چاہتا ہے اس وقت مجاہدہ یہ ہے کہ باتیں کرو مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ نفس کے ہر تقاضے کی مخالفت کیا کرو یہاں تک کہ کسی وقت کھانے پینے کو جی چاہے تو بھوکے پیاسے مرے لگو نہیں بلکہ اس میں تفصیل ہے وہ یہ کہ اقتضاء اس نفس کی تین قسمیں ہیں ایک وہ جو یقیناً مذموم ہیں یعنی خلاف شرع ہیں ان کی مخالفت تو ضروری ہے اور بعض وہ ہیں جو یقیناً محمود ہیں جیسے فرض نماز روزہ اور بقدر ضرورت کھانا پینا کپڑا پہننا ان کی مخالفت ضروری کیا ہوتی بلکہ موافقت ضروری ہے اور بعض وہ ہیں جو نہ یقیناً مذموم ہیں نہ یقیناً محمود ہیں بلکہ دونوں کو ممکن ہیں جیسے مباحات بلکہ بعض دفعہ بعض مستحبات بھی ان میں شیعہ تحقیق سے رجوع کیا جائے اگر وہ کہدے کہ تقاضا محمود ہے تب تو مخالفت کی ضرورت نہیں اور اگر وہ کہے کہ یہ تقاضا مذموم ہے تو اس کی مخالفت کی جائے شاید یہاں کسی زمین گوشہ ہو کہ تم لے مستحبات کو بھی غیر مذموم و غیر محمود کی فہرست میں شمار کر دیا حالانکہ جو چیز مشرماً مستحب ہے وہ تو یقیناً محمود ہے اس میں مذموم ہونے کا احتمال کیونکر ہو سکتا ہے سو خوب سمجھ لو کہ مستحبات کوئی نفس محمود ہی ہیں مگر جب نفس کسی مستحب کا تقاضا کرے اس وقت وہ کسی عارض کے سبب مذموم ہو سکتا ہے کیونکہ نفس تو امارہ بالسوء ہے یہ تو ہمیشہ برائی کی طرف لیجانا چاہتا ہے جب نفس میں کسی مستحب کا تقاضا ہوگا تو اندیشہ ہے کہ اس میں نفس کی کوئی چال ہے اُس چال پر نظر کر کے وہ تقاضا مستحب مذموم ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ بعض تقاضے ظاہر میں محمود ہوتے ہیں مگر دوسرے پہلو پر نظر کر کے مذموم ہو جاتے ہیں جیسے ایک شخص حج نفل کا قصد کرے اور وہ نماز میں مست ہو تو شیخ اس کو حج سے منع کرے گا اور یوں کہے گا اے قوم حج رفتہ کجا نید کجا نید معشوق دریں جا ست بایند بایند (اے لوگو حج کو کہاں جاتے ہو محبوب یہاں ہے ادھر آؤ)

کیونکہ اس شخص کے نفس میں تقاضائے حج پیدا ہونا یہ نفس کی چال ہے وہ

چاہتا ہے کہ میں کئی حج کر کے لوگوں کی نظروں میں معزز ہو جاؤں گا یا سیر و سیاحت میں
 جی بہلاؤں گا اس لئے شیخ اس کو حج سے منع کرتا ہے کہ تمہارے لئے تیکر ہی پاس رہنا مفید
 ہے حج مفید نہیں کیونکہ تمہاری نیت خالص نہیں پھر نماز میں مست ہو ایک نفل کے لئے نہ
 معلوم کئے فرض برباد کرو گے لوگ مشائخ کے ایسے احکام سن کر اعتراض کرتے ہیں
 کہ حج سے روک دیا میں کہتا ہوں غلط ہے وہ حج سے نہیں روکتے بلکہ معاصی
 سے روکتے ہیں اس شخص کے حق میں فقیہ کے فتوے سے حج ناجائز ہے صوفی بھی
 فقیہ ہوتا ہے فقہ صرف ہدایہ اور کنز کا نام نہیں تصوف بھی فقہ میں داخل ہے۔
 امام صاحبؒ سمجھے اس فقیہ کو وہ فرماتے ہیں **الْفَقِہُ مَعْنٰی قَدِّ النَّفْسِ مَا لَهَا وَغَلَبَتَا**
دَنَفْسِ کا ان چیزوں کا پہچانا جو اس کے لئے نافع اور ضرر دہاں ہے فقہ کہلاتا ہے
 تو فقہ اصل میں معرفت نفس **لِلنَّاسِ وَالضَّادُّ** کا نام ہے اور یہ تعریف فقیہ کی صوفیہ پر
 سب سے زیادہ صادق آتی ہے بشرطیکہ صوفی جاہل نہ ہو کیونکہ یہ حضرات نفس کے
 مصالح و مضار کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ پس جبرت ہے کہ ایک کتابی فقیہ کسی
 مستحب کو ناجائز کہہ دے وہ تو ناجائز ہو جائے اور ایک عارف فقیہ ناجائز کہے
 تو ناجائز نہ ہو۔ دیکھئے فقہا صاف لکھتے ہیں کہ اگر کسی وقت مستحب ترک فرض کی
 طرف منافی ہو جائے تو اس وقت مستحب ممنوع ہو جاتا ہے (چنانچہ مولود فاتحہ
 میں مفاسد ہی کی وجہ سے بعض مستحبات کو ممنوع قرار دیا گیا ہے) پھر اسی قاعدہ
 سے صوفی اگر مستحب سے روک دے تو اس پر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے۔ صاحب
 یہ نفس بڑا ہوشیار ہے اس کے تقاضے بڑے باریک ہوتے ہیں جن میں یہ سمجھنا
 کہ کونسا تقاضا محمود ہے اور کونسا مذموم ہے بڑے محقق کا کام ہے بعض دفعہ
 ظاہر میں تقاضا بہت اچھا ہوتا ہے مگر جب حقیقت منکشف ہوتی ہے اس
 وقت نفس کا کید ظاہر ہوتا ہے۔

ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ وہ ایک مقام پر مشغول ریاضت تھے کہ دفعۃً
 قلب میں جہاد کا تقاضا ہوا کہ تھلاں مقام پر مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر

کفار کے ساتھ جہاد کرو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ نفس امارہ بالصورہ ہے اس لئے یہ امر بالمعروف کیسا۔ چونکہ طالب صادق تھے اس لئے کھٹک گئے مگر حقیقت منکشف نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھے حق تعالیٰ سے دعا کی مجھے اس تقاضے کی حقیقت سے مطلع کیا جائے کہ یہ محمود ہے یا مذموم آخر مکشوف ہوا کہ تمہارا نفس بھگات عاجل چاہتا ہے وہ روز کے مجاہدات سے گھر کر چاہتا ہے کہ اس سے تو یہی اچھا ہے کہ ایک دفعہ گردن کٹ جائے تو رات دن کے رگیدنے سے بچ جاؤں۔ بس یہ معلوم کرتے ہی جہاد کے ارادے سے مرک گئے۔ اور نفس سے کہا کہ جس جہاد میں اس وقت مشغول ہوں وہ تو فرض میں ہے اور جس جہاد کا تو طالب ہے وہ فرض کفایہ ہے میرے بہت سے مسلمان بھائی اس کو انجام دے رہے ہیں میں تو تجھ سے اسی طرح چسکی پسواتا رہوں گا۔

تو دیکھئے کہ ظاہر میں تقاضا کیسا محمود تھا مگر اس میں نفس کی چال تھی وہ فرض میں سے ہٹا کر فرض کفایہ میں مشغول کرنا چاہتا تھا۔ کیا پوچھتے ہو اس نفس کی چالوں کو یہ بڑا شریر ہے۔ لوگ شیطان پر لعنت کرتے ہیں اور اس کو الزام دیتے ہیں مگر شیطان سے زیادہ خود انسان کا نفس اس کو تباہ کرتا ہے

«إِنَّ أَعْدَاءَ عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الْبَاقِيَّةُ بِكُلِّ جَنَائِدٍ» (جامع)

(تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارا رے دونوں پہلو میں ہے)

شیطان کو اتنی فرصت کہاں کہ وہ ہم جیسوں کو بہکائے آئے وہ تو خاص خاص لوگوں کو بہکاتا ہے جن کا نفس درست ہو گیا ہے اور ہم جیسوں کا تو نفس ہی بہکانے کے لئے کافی ہے اس کو بعض دفعہ وہ بات سوچتی ہے کہ شیطان کو بھی جہیں سوچتی۔ دیکھئے قرعون نے اپنے کو خدا کہا «أَنَا إِلَهُ الْعَالَمِينَ» (میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں) کا دعویٰ کیا یہ ہمت شیطان کی بھی نہ تھی۔ چنانچہ

برسر میں لکھا ہے کہ شیطان نے فرعون سے کہا تھا کہ جو بات کہنے انسان ہو کہہیں ہے میں شیطان ہو کر بھی نہ کہہ سکا تیری ہمت مجھ سے بھی بڑھتی ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ فرعون ہماری ہی بڑائی کا تھا یعنی انسان تھا اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا نفس شرارت میں شیطان سے بھی بڑا ہوا ہے فرعون کے لئے اِنَّهُ كَفَرٌ (کہ وہ سرکشی میں پڑ گیا ہے) اسے بڑھانے کے لئے فرمایا ہے اس پر مجھے ایک لطیف یاد آگیا ہمارے یہاں ایک شخص پڑھتا ہے اور ہمارے گھر کا کاروبار بھی کرتا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری ذات کیا ہے اس نے کہا انگ میں نے کہا فرعون کے ہاں میں آیا ہے اَوْعَدَ اللّٰہُ اَنْ یَّزِیِّنَکَ (فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکشی میں پڑ گیا ہے) کہیں نہ گا اس طعن کا ہند تو نہیں۔ خیر یہ تو ہنسی کی بات تھی مگر اس قرآن کی تحریف کا شبہ نہ ہو کیونکہ میرا مطلب یہ نہ تھا کہ قرآن میں لفظ طعنی لگنے کی غرض ہے بلکہ میرا مطلب یہ تھا کہ اردو والوں نے کہیں طعنی کو بگاڑ کر لگا تو نہیں کر دیا بہر حال ہمارا نفس بھی کچھ شیطان سے کم نہیں ہے ہمارے لئے کو تو یہی بہت ہے۔ دوسرے اگر شیطان ہیں یہ کیا تا بھی ہے تو اس کا اس سے زیادہ کچھ زور نہیں چلتا کہ وہ دوسرا دھڑلے میں ڈال دیتا ہے پھر اس پر عمل کرنا یہ ہمارے نفس کا فعل ہے شیطان ہم سے عمل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جب قیامت میں جب دوزخ والے اس کو ملا مت کریں گے کہ کہنت ٹوٹے ہم سب کو تہا کیا تو وہی کہہ کر فنا الگ ہونگا وَ قَالَ الشَّیْطَانُ لَیْسَ بِیْ فِیْہِ اَنْفُسٌ اِلَّا مُرَاۤءَی اَیُّہُ وَ عَذَّابُہُ وَ عَذَّابُہُ کَیْفًا فَاسْتَخَفُّوْا مَا کَانَ لَیْ عَلَیْکُمْ اَمِنْ سُلْطٰنٌ اِلَّا اَنْ تَاۤیُّوْا عَذَّابُہُ فَاسْتَجَبُوْا لَہٗۤ اِنَّہٗ لَکَآئِیْمٌ وَّ کَذَّٰبٌ مُّوَفِّیْ وَّ کَذَّٰبٌ مُّوَفِّیْ مَلٰٓئِکَۃٌ یُّعْطِیْہُمْ جُحُشًا وَّ مَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِیْنَ اِلَّا فِیْ کُفْرٰتِہُمْ اَلَمْ اَعْزَّمْ لَکُمْ مِّنْ قَبْلُ اَیْنَ جِب فِیْہِ لَہٗ جُحُشًا (اور جہنمی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے اور وہ سب شیطان کو برا بھلا کہیں گے تو شیطان (ان سے) کہیں گے کہ مجھے ملامت کیوں کرتے ہو تم سے حق تعالیٰ نے تو سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا جو غلط وعدہ تھا (پھر تم نے خدا کے وعدہ کو جھوٹ کر میرے وعدہ کو کیوں مانا اور میں نے تم پر کچھ بڑی دھمکی تو کی نہ تھی) تمہارے اوپر میرا قابو بھی کچھ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں تم کو (ایک بات کی طرف) بلایا اور تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ تو اب مجھے ملامت نہ کرو اپنے نفسوں ہی کو ملامت کرو اب میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو اَلَا یَہِیۡءُ۔

حقیقت میں شیطان کا کام سوا اس کے کچھ نہیں کہ وہ ایک بات دل میں ڈال دیتا ہے اب اس

عمل کرنا یہ خود ہمارا کام ہے شیطان ہم سے زبردستی عمل نہیں کر سکتا پھر اس کو ملامت کرنا فضول ہے کیونکہ وہ تو کھلا ہوا دشمن ہے وہ اگر میں برا مشورہ دے تو کچھ بعید نہیں مگر اس سے بڑھ کر ہمارا دشمن یہ نفس ہے جو لیٹا ہر ہم سے بڑا ہوا ہے اور باطن میں شیطان سے بڑا ہوا ہے کہ جو شیطان کہتا ہے یہ کجبت نفس اس کو خفیہ خفیہ چاہے سامنے آراستہ و مرہن کر کے پیش نہ دیتا ہے جس سے ہم مبتلائے معاصی ہو جاتے ہیں مثل مشہور کہ گھڑا بھیدی لشکا ڈھائے وہی حال اس نفس کا ہے کہ یہ ہم سے مل کر ہم کو تباہ کرتا ہے باقی شیطان تو صوفی شیر و لگا تا ہے لگے سب کچھ ہم خود کرتے ہیں شیر و لگتے کا قصہ یہ ہے کہ کسی نے شیطان سے کہا تھا کہ کجبت تو نے مخلوق کو تباہ کر دیا کہ ان سے کیسے کیسے مفساد کا لڑکا بکراتا ہے اس نے جواب دیا کہ بالکل غلط میں تو ذرا سا اشارہ کرتا ہوں آگے ساری غریبیاں تم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہو آؤ میں تم کو اپنا کام دکھلاؤں یہ کہہ کر وہ ایک حلوائی کی دوکان پر لے گیا اور جا کر ذرا سا شیر و لولو کو لگا دیا اور شیر و لگا کر خود الگ ہو گیا اور ملامت گو سے کہا کہ میرا کام تو میں اٹھا تھا اب آگے تم اپنی برادری کے کروتوت ملاحظہ کرو۔ شیر و لگے اوپر دکھیاں آئیں، کھجیوں کے اوپر چھپکی دوڑی چھپکی کے اوپر ایک بلی چھپکی راستہ میں ایک سوار چار ہاتھا اس کا کتا بلی کو دیکھ حمو آؤ رہوا کتنے نے جو بلی کو مارا تو حلوائی نے غصہ میں کتے کے لاشی ماری جس سے وہ مر گیا سوار نے چوپائے کتے کو مرا ہوا دیکھا اس نے تلوار نکال کر حلوائی کا صفایا کر دیا حلوائی کے نقل پر بازار والوں نے سوار کو مارا ڈالا وہ فوج کا افسر تھا فوج کو اطلاع پہنچی کہ ہمارا افسر مارا گیا اس نے سامنے شہر کا محاصرہ کر لیا اور قتل عام شروع ہو گیا۔ شیطان نے کہا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے کیا کیا تھا اور آپ کی برادری کے بھائیوں نے کہاں سے کہاں تو بہتہ ہو پچا دی اس لئے میں نے کہا تھا کہ نفس کے اقتضات استہیجے باریک ہوتے ہیں یہ کجبت مستحبات اور مباحات میں بھی ہم کو دھوکہ دیتا ہے اس کے اقتضات محمودہ بھی قابل اطمینان نہیں۔ القرص نفس کے تقاضے تین قسم پر ہیں ایک محمودہ ان کی مخالفت کسی حال میں بھی ضروری کیا جائے بھی نہیں بشرطیکہ شیخ محقق کہے کہ تقاضا محمودہ ہے۔ دوسرے تقاضائے مذموم اس کے ترک کی ضرورت ہے تیسرے وہ جو ظاہر میں مذموم ہیں مگر محمود ہیں یعنی مباحات بشرطیکہ ان میں اچھا نہ ہو۔ ورنہ پھر وہ بھی مذموم ہیں ان میں اکثر نفس کی مخالفت چاہیے لگے لگے موافقت کا معنائے انہیں پس خلاصہ مجاہدہ کا یہ ہوا کہ

مباحات میں نفس کی مخالفت کی جائے اور محرمات میں اس کی مخالفت اس طرح کہ ترک نہ کرے اور مجاہدہ کا یہ درجہ تو سب کے نزدیک واجب ہے اس طرح کہ ان کی تقلیل اور اس کی حرقہ ہر مسلمان کے نزدیک مسلم ہے بلکہ اصل حالت کے اعتبار سے تو اس کو مجاہدہ میں داخل کرنا بھی ٹھیک نہیں بھلا زہر سے بچنا بھی کچھ مجاہدہ ہے مجاہدہ کہتے ہیں جس میں نفس پر مشقت و گرائی ہو اور ظاہر ہے کہ اصل مشقت فطرت میں اپنی کاموں کے ترک میں ہوتی ہے جن کی فی الجملہ اجازت ہے اور جبر کا حرام ہونا معلوم ہے ان کے ترک میں مجاہدہ ہی کیا ہوتا اگرچہ نزدیک قریب فیض محرمات میں بھی مبتلا ہے اس لئے ترک محرمات بھی مجاہدہ ہوگا ورنہ اصل فطرت کے اعتبار سے تو اصل مجاہدہ یہی ہے کہ مباحات میں بھی نفس کی مخالفت کی جائے انہماک میں کہیں نفس نعل میں بھی کیونکہ بعض موقع میں جب نفس کو مباحات سے روکا جائیگا اس وقت وہ محرمات سے بچنے کے لگاؤ ہوگا مباحات کی سرحد محرمات سے ملتی ہوئی ہے اور قاعدہ ہے کہ جس جگہ میں شیر رہتا ہو اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی سرحد کے بھی پاس نہ جاؤ اگر کوئی شخص اس جگہ کی حدود میں رہ کر شیر سے بچنا چاہے یہ اس کی حماقت ہے ممکن ہے کبھی غلطی سے حد کے اندر داخل ہو جائے اور شیر کا سامنا ہو جائے اس لئے مساکین کو مباحات میں انہماک سے بہت ہی احتراز چاہیے اور یہاں سے معلوم ہو گیا کہ بیوی بچوں کو چھوڑنا اور گھر کو تالا لگانا یہ مجاہدہ نہیں ہے کیونکہ بیوی بچوں کی خبر گیری شرعاً قرینہ اور مجاہدہ ترک فرائض کا نام نہیں بلکہ ترک محرمات اور کہیں ترک مباحات کا نام ہے اگر کسی شخص کی بیوی سے محبت ہو جائے تو اس کے ازالہ کا حکم نہ کیا جائیگا کیونکہ یہ محبت خلاف شرع نہیں بلکہ شرعاً مطلوب ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يُحِبَّ إِلَىٰ خَلْقٍ لِّخَلْقٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَنْ يَتَزَوَّجُوا لِيَتَنَسَّكُوا لَا يَتَزَوَّجُوا بَيْنَهُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةٍ۔ (اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری جنس کی بیبیاں بنائیں تاکہ تم کو ان کے پاس آرام ملے اور تم میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی پہنکاؤ) مجاہدہ کی حقیقت تو معلوم ہو گئی اب بھی سمجھ لیجئے کہ مجاہدہ کا اثر کیا ہوگا کیونکہ اس میں بھی بہت لوگ غلطی کرتے ہیں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مجاہدہ سے نفس کے رذائل اور تقاضائے معصیت بالکل زائل ہو جاتے ہیں سو خوب سمجھ لو کہ یہ خیال غلط ہے مجاہدہ کا یہ اثر نہیں ہے بلکہ مجاہدہ کا اثر یہ ہے کہ اُس سے تقاضائے معصیت مضمحل اور کمزور ہو جاتا ہے بعض لوگ مجاہدہ کہتے ہیں جب تقاضائے معصیت پھیلنے اندر موجود پاتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہماری ساری

محنت بیکار گئی ان لوگوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ مجاہدہ بیکار نہیں گیا کیونکہ مجاہدہ سے زوال تقاضا مطلوب نہیں۔ اگر تقاضا بالکل داخل ہو جائے تو بچہ گناہوں سے بچنے میں ثواب ہی کیا ہوگا۔ ثواب تو اسی بات کا ہے کہ نفس میں تقاضائے معصیت موجود ہے اور تم اس سے بچتے ہو دیکھو عینین اگر نہ کرے تو اس کا کیا کمال ہے اندھا اگر نظر بد سے بچا رہے تو کونسی خوبی ہے۔ کمال تو یہی ہے کہ تم سوائے ہو اور مرد ہو پھر بھی نگاہ بد سے اور زنا سے بچتے ہو مولانا فرماتے ہیں :

شہوت دنیا مثال گھن است کہ از حرام تقویٰ روشن است
دنیا کی شہوت مثل انگلیٹھی کے ہے کہ اس سے تقویٰ کا حرام روشن ہے

غیب مثال دی کہ شہوات کی ایسی مثال ہے جیسے ایندھن جس سے حرام روشن ہوا کرتا ہے۔ اس طرح تقاضائے معصیت بیکار چیز نہیں بلکہ یہ حرام تقویٰ کے لئے ایندھن ہے اگر یہ ایندھن نہ ہو تو حرام تقویٰ سرد پڑ جائے تقویٰ کی رونق اور گرم بازاری اسی تقاضائے معصیت سے ہے بشرطیکہ اُس کو جلاتا پھونکتا رہے دل میں جمع کر کے ذبیحے کیونکہ ایندھن سے جلاتے کا کام لوگ جی روٹی پکے گی در نہ بھوکے مر گئے اس پر شاید کوئی صاحب یہ کہیں کہ جب ثواب اسی تقاضائے کی وجہ سے ملتا ہے تو پھر مجاہدہ کی اور اس تقاضے کو مضمل کرنے کی کیا ضرورت ہے اچھا ہے اسے قوی رہنے دو زیادہ ثواب ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ مجاہدہ کی اس لئے ضرورت ہے تاکہ مقاومت (اور مقابلہ) اہل ہو جاوے و تنور میں اتنا ہی ایندھن ہونا چاہیے جس سے تنو بھٹ نہ جائے اگر زیادہ ایندھن ہوا تو کسی وقت تنور کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیگا جس سے پاس والے بھی جل جائیں گے۔ انجن کے لئے آگ کی ضرورت مسلم ہے مگر اسی قدر جس سے بیلر بھٹ نہ جائے ۱۲ جامع) اگر تقاضائے معصیت کو مضمل نہ کیا گیا تو کسی وقت گناہ میں مبتلا کر کے ٹکڑا کر دے گا اور اس وقت اس کا مقابلہ دشوار ہو جائے گا ران کے نیچے گھوڑا شائستہ ہی رہنا چاہیے در نہ کسی وقت ضرور ٹپک دیگا۔ گوشائستہ گھوڑا کسی شونچی کیا کرتا ہے مگر اس کی مقاومت اہل ہوتی ہے پس سالکین کو مجاہدہ کر کے بیفکرتہ ہونا چاہیے بلکہ تھوڑا بہت مجاہدہ پھر بھی باقی رہے گا۔ بلکہ عارفین نے کھنہے کہ مجاہدہ ابتدائی کے بعد جو مجاہدہ شروع ہوتا ہے اکتھ باؤ ضرورت ہے جیسا کہ پہلے تفصیل مذکور ہو چکا ہے کہ ایک مرتبہ کے بعد میں مجاہدہ ضرورتاً شروع کرنا چاہیے

دیجئے تاکہ پادشہ کی طرف سے اس کا جواب ہے کہ دونوں میں وہی فرق ہے جو ان دو سواروں میں ہے۔ ایک کی دان کے نیچے شائستہ گھوڑا ہے اور ایک کے نیچے غیر شائستہ گھوڑا ہے۔ گو وہ ہوشیار رہنے کی ضرورت تو اس کو بھی ہے جس کے نیچے شائستہ گھوڑا ہے کیونکہ شائستہ بھی بعض دفعہ شوخی کر جاتا ہے مگر اس کو اتنا خطرہ نہیں ہوتا جتنا اس سوار کو ہو گا جس کے نیچے غیر شائستہ گھوڑا ہے کہ اس کو ہر وقت اپنی جان کا خطرہ ہے شائستہ گھوڑا اگر شوخی کرتا ہے تو ایک اڑنے سے سیدھا ہو جاتا ہے اور غیر شائستہ شوخی کرتا ہے تو سوار کے ہاتھ بھی نہیں سمجھتا تو یہ کیا تھوڑا فرق ہے اور سنو! وہ شخص ڈاکوؤں کے جنگل میں جا رہے ہیں جن میں سے ایک تو بتوٹ جاتا ہے اور دوسرا بتوٹ نہیں جاتا تو کیا دونوں برابر ہیں ہرگز نہیں۔ بتوٹ جانے والا بے خوف ہو کر جائے گا کیونکہ اس کے پاس دشمن سے بچنے کی ترکیب موجود ہے اور جو بتوٹ سے ناواقف ہے وہ جان کو ہتھیل پر رکھ کر جانے لگا ہی حال ہے صاحب مجاہدہ اور غیر صاحب مجاہدہ کا مگر یہ مثال یہاں پوری چسپاں نہیں کیونکہ یہاں بخاطر اور بیکھر ہونے کی کوئی صورت نہیں صاحب مجاہدہ بھی بخیر اور بیکھر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی ہاگ ایسی ذات کے قبضہ میں ہے جو نہایت بے پروائی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہیں۔ **يَا لَوْلَا اَنْتَ لَمْ يَكُنْ لَكَ كُنْتَ تَوَكَّلْ** اے اللہ! یہ تو کئی! اے اللہ! یہ تو کئی! **اِنَّ الْاَقْبَاتِ ضَعْفُ الْحَيَاةِ وَضَعْفُ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ مَكَ عَلَيْنَا نَصِيبًا** اے ایک واقعہ کے متعلق ارشاد ہے کہ اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا اور معصوم نہ کیا ہوتا تو آپ ان کی طرف کچھ نہ بچنے کے قریب جایا ہو پختہ اور اگر ایسا ہوتے تو ہم آپ کو حالت حیات میں اور بعد موت کے دو ہر عذاب چکھاتے (کیونکہ مقرران راہیں بود حیرانی۔ مقررین کو بہت حیرانی ہوتی ہے) پھر آپ ہمارے مقابلہ میں کوئی مددگار بھی نہ پاتے۔ اللہ اللہ کیا شوکت ہے اور کیسی عظمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صاف صاف خطاب ہے اس سے تو معلوم ہوتا کہ قرآن خدا کا کلام ہے جو کسی سے بھی نہیں دبتے اور وہ حکم مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو خطاب ہے۔ **وَكُنْ سَمْعًا لَّنْ تَهْبِطُ يَا كَرِيْمُ اَا حَسِبْنَا اَنْ لَّنْ نَقُوْلَ لَكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْنَا وَكُنْ لَمْ يَكُنْ اَلَا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ اِنَّ مَسَلَةَ كَلَامِكَ عَلَيْنَا وَكُنْ لَمْ يَكُنْ اَلَا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ** اے کریم! اے کریم! تو جس قدر آپ پر بھی ہے سب سلب کر لیں پھر اس کے لئے آپ کو ہم سے مقابلہ میں کوئی حاشی بھی نہ ملے دیں، آپ کے رب ہی کی

رحمت ہے (جو ایسا نہیں کیا) بیشک آپ پر اس کا بڑا نقص ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب وحی سے ڈرایا جاتا ہے تو پھر تو اور کون ہے جو سب رحمت سے محفوظ ہو نا چاہتا ہے انشاء اللہ معلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس رحمت کے نزل کے وقت کیا حالت گذری ہوگی۔ رَاۤیَ الَّذِیْ مِنْ دُونِکَ یَلْفُ اَیَّکَ کے رب کی ہی رحمت ہے) فرما کر سنبھال لیا ورنہ دل پھٹ جاتا (اس وقت مولانا پر مہیبت و جلال کا خاص غلبہ تھا چہرے سے خوف ٹپک رہا تھا ۲ جامع) ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب پر اس شان کا استغناء و جلال کا انکشاف ہوا تو مولانا کی یہ حالت تھی کہ بار بار یہ قرار ہو کر پیش رو پڑھتے تھے

غیر تسلیم و رضا کو چارہ در کعب شیر خر تو خوارہ

اسوائے تسلیم و رضا کے کچھ علاج نہیں شیر خر تو خوار کے قبضہ میں ہے

کشتی و یرنگ ان پر یہ حالت رہی پس سالک بے خطر کبھی نہیں ہو سکتا تسلیم و رضا کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ اس سے عنایت حق متوجہ ہو جاتی ہے اور اسی سے کام چلتا ہے مولانا فرشتہ

۵ ایں ہر گفتم ولیک اندر سچ بے عنایات خدا ہیجیم نیچ

(یعنی گو ہم نے بہت سی چند نصیحت کی ہے لیکن کسی کام کے پختہ ارادہ کرنے میں جب تک

حق تعالیٰ کی عنایت نہ ہو ہم محض نیچ ہیں)

اور میں بھی لے پڑا اس بیان کے متعلق یہی کہتا ہوں کہ میں کچھ کچھ تعلیم کیلئے بدن عنایت حق کے کچھ بھی نہیں

۶ ایں ہیج گفتم ولیک اندر سچ بے عنایات خدا ہیجیم نیچ

(یہ میں نے کچھ بیان کیا ہے بدون عنایت حق تعالیٰ کے محض نیچ ہے)

بے عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد یہ سستش ذوق

(حق تعالیٰ اور خاصان خدا کی عنایات کے بغیر اگر تو فرشتہ بھی ہو تو تیرا اعمال سیاہ)

اس شعر میں خاصان حق کا لفظ بڑھا کر تسلی کر دی کیونکہ عنایات حق کا علم و شعور ہے تو مولانا عنایات خدا کی

علامت بیان فرماتے ہیں کہ خاصان حق کی عنایت حاصل کر دے جس پر خاصان خدا کی عنایت ہو جو کچھ لو کہ

اس پر حق تعالیٰ کی عنایت ہے پس کامیابی کا طریقہ یہ ہے کہ نفس کی مخالفت کرو یہ تو اصل ہے اور

خاصان حق سے متعلق پیدا کرو یہ اس کا متمم ہے اور یہاں سے ان لوگوں کے لئے بھی راستہ معلوم ہو گیا جو

طالب ہیں مگر کسی شیخ کے پاس نہیں پہنچ سکتے تو یہ لوگ نفس کی مخالفت شروع کر دیں جو کہ اصل طریق ہے ان شاء اللہ تعالیٰ واصل ہو جائیں گے کیونکہ مجاہد کی یہی حقیقت ہے اور مجاہد وصال کا وعدہ ہے پس یہ لوگ بھی مایوس نہ ہوں البتہ اتنا کام اور کریں کہ اوقات فرصت میں ہر رگوں کے حالات و محفوظات کا مطالعہ کر لیا کریں ان شاء اللہ اس سے وہی نفع ہوگا جو صحت شیخ سے ہوتا ہے مگر جو لوگ شیخ کے پاس پہنچ سکتے ہیں وہ یہ ترکیب منکر خوش نہ ہوں کہ اس ہم بھی ایسا ہی کر کے واصل ہو جائیں گے کیونکہ اول تو وہ شخص معذور ہے اس کی محتاجات اللہ جل و اسطاعت ہوگی اور ہم معذور نہیں ہو تمہاری ساتھ اعانت خداوندی بلا واسطہ متعلق نہ ہوگی۔ دو کھرا سکو سخت سخت مشکلات قدم قدم پر پیش آئیں گی ان کو یہ ہولت کہاں نصیب جو تم کو نصیب ہے کہ جہاں گاڑی آگئی نوڈا شیخ سے رجوع کر لیا جہاں نفس کے کسی تقاضے کے متعلق شبہ ہوا کہ یہ محمود ہے یا مذموم فوراً شیخ سے دریافت کر لیا اس مہولت کی تدفیم کو کیا معلوم ہو اس کے دل سے پوچھو جس کو شیخ تحقق میسر نہیں ہو اور کس نصیبت سے راستہ طے کرتا ہے۔ یہ سب کچھ ہے مگر پھر بھی راہی کی کوئی وجہ نہیں وہ مجاہدہ تو شروع کریں ان شاء اللہ اعانت الہی ان کا ساتھ دے گی، عنایت خداوندی متوجہ ہوگی جس سے کام بن جائے گا میں اب میں ختم کرتا ہوں بحمد اللہ مجاہدہ کے متعلق کافی بیان ہو گیا اور ضرورت کے موافق قربانی کی حقیقت بھی بیان ہو چکی۔ اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو

بہم سلیم و عمل مستقیم عنایت فرمائے۔ آمین۔ وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وعزته وجلاله تقوى الصالحين مبركاً تبارك وتعالى

کر اس وعظ کا نام "العبرة بدين البقرة" رکھ دیا جائے، جہاں تک

نوٹ :- افسوس کہ نگل وقت کی وجہ سے چند آیات اخیرہ کا بیان رہ گیا یعنی واذا قتلتم نفساً فادعوا لہا وما لہا

وما لہا بظا فلہا تعلون تک۔ مجاہدہ نفس سے ان آیات کی مناسبت بھی واضح ہو جاتی تو سنو کہ کل ہو جاتا

خدا کرے پھر کسی وقت پراس کی تکمیل ہو جائے۔ آمین جہاں تک

فتاویٰ الاحکام الشریعہ والادب: اقسام میں سے مسلمانوں کو جو عمل کرنا چاہیوں صحیح اسلام اور جسے سب سے زیادہ گنہگار کیج
 سب مسلمانوں کو خدا کا احکام چاہیے۔ نسبت چھ (۶) روئے پر علاوہ غرضی و فاسک۔

شرعی پروردہ شہادت المستوفیٰ | اس کتاب میں صحیح ادا دین سے ہمہرد کی تاکید اور بے پروگی کے خلاف کافی صحیح فرماتے ہیں، تاکہ تمام مسلمان بے پرواگی سے باز آجائیں۔ چر مسلمان کو چاہیے کہ یہ کتاب ہزار بار لکھ لے۔ رعیت، حاکم اور جمہور ہو، یہ حلالہ و غیر حلالہ، مذکورہ کتاب

مکتبہ تحفانوی پسر روڈ - کراچی علی

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَوُا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(سواء البخاری)

وَعُظْمَاكَ

تقد الییب عقد الحیب

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی حسنا نقانوی

رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عبید المنان

مکتبہ نقانوی — دفتر الابقاء

مسافر خانہ، ہندو روڈ، کراچی
بیمارستان جناح روڈ

کہ کیا خیال کر سکتا ہے انسان کہ چھوڑ دیا جاوے مہل۔ مہل کی تفسیر اور مفہوم سمجھنا چاہیے اور اس کے بعد جو ضرورت ہوئی ہے اس کے بیان کرنے کی وہ سمجھنی چاہیے۔ مہل کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں دو احتمال یا تو مہل یا اعتبار اعمال کے کہا گیا ہے مہل تکلیف بالاعمال کے یا مہل یا اعتبار جزا کے کہا گیا کیا معنی کے دو درجے ہیں اہمال کے ایک درجہ تو یہ ہے کہ کسی شخص کو مکلف نہ بنایا جائے اور اس کو مطلق العنان چھوڑ دیا جاوے اور کوئی حکم اور کوئی قانون اس کے متعلق نہ ہو جس کو آزادی کہتے ہیں آجکل۔ یعنی آزاد کر دیا جاوے جیسے کوئی جانور ہوا کرتا ہے آزاد اور کوئی قید اور کوئی قاعدہ اور مضابط اس کے لئے نہیں ہے۔ جہاں چاہتا ہے پھرتا ہے اور جہاں چاہتا ہے منہ مارتا ہے اور کوئی روک ٹوک اس کو نہیں ہے نہ وہ رات کو گھولا یا جاتا ہے نہ وہ کسی وقت ہاندھا جاتا ہے یعنی کسی عمل کا مکلف نہیں کیا جاتا اور نہ کسی مضابط میں پابند اس کو کیا جاتا ہے یہ تو اہمال ہے یا اعتبار تکلیف یا عمل کے۔ اور ایک اہمال یا اعتبار جزا کے اس کے لئے کوئی جزا سزا نہیں بلکہ اس کو بالکل آزاد اور مطلق العنان رکھا گیا ہے جزا اور سزا سے۔ یعنی جو کچھ بھی کرے اس کا کوئی اثر نہیں جزا اور سزا کے اعتبار سے یعنی خواہ وہ ٹیک کام کرے یا خواہ برا کام کرے اس کو جزا ہے نہ سزا ہے اور اس کی کوئی پوچھ نہیں ہے۔ ایک درجہ احتمال کا یہ ہے۔ سزا کے لفظ میں دونوں احتمال ہیں اور قرآن مجید سے تائید ہوتی ہے دونوں احتمالوں کی اس واسطے کہ یہ ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید کے اندر فرضیات سے گفتگو نہیں کی گئی بلکہ واقعات سے اور معاملات واقعہ سے بحث کی گئی ہے اس واسطے ضرورت اس کی ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھا جائے اور اس میں غور کیا جاوے کہ آیا وہ نون معنی اہمال کے لوگوں کے ذہن میں تھے یا نہیں اس کو قرآن مجید کی آیتوں میں متبع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے دونوں خیال تھے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر مذمت کی گئی ہے ایک خاص جماعت کی ان لغظوں سے وَمَا كَانَ لَآلِهَةٍ شَيْءٌ قَدَرًا وَمَا كَانُوا أَمْثَلُنَا عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ فُتَاٰتٍ قُرْآنِ ہے بعض فرقوں کی کہ انھوں نے حق تعالیٰ کی کوئی عظمت نہیں کی اور کوئی قدر نہیں کی جبکہ یوں کہا کہ کسی بشر پر حق تعالیٰ نے کوئی شے نازل نہیں فرمائی۔ اس خیال اور

منکر تھے ان کا اعتقاد یہ تھا کہ قیامت اور حساب کوئی چیز نہیں ہے اس اہمال کے بھی قائل تھے تو قرآن مجید سے پتہ لگ گیا کہ دونوں اہمال کا اعتقاد تھا منکرین کو۔ حق تعالیٰ نے جب انکار فرمایا اس پر اور رد فرمایا اس اہمال کے اعتقاد کو اور اہمال کے دونوں اعتقاد قرآن مجید سے ثابت ہیں اور دونوں میں منافات کی وجہ نہیں ہے جو جمع نہ کیا جاسکے رد کے اندر دونوں کو۔ لہذا اسی کے قائل ہو سکتے ہیں اور اس کی تفسیر کو عام کہہ سکتے ہیں جس کا حاصل یہ ہو گا کیا انسان کا یہ خیال ہے کہ اس کو اعمال کا مکلف نہیں کیا گیا اور یہ خیال ہے کہ اس کے لئے سزا و جزا کچھ نہیں ہے تو گو یا دونوں پر رد ہے اعمال کے مکلف نہ کرنے کے خیال پر بھی اور سزا و جزا کے انکار پر بھی۔ یہ ہے حاصل آیت کا حاصل تو معلوم ہو گیا اب یَحْسِبُ کے لفظ پر غور کرنا چاہیے۔ یَحْسِبُ کا لفظ بمعنی پنداشت ہے جس کا مفہوم بہت عام ہے درجہ اعتقاد کو بھی اور درجہ اعتقاد سے گھٹا ہوا درجہ ہے خیال کا اس کو بھی دونوں کو عام ہے یہ ایک احکام لغات میں سے ہے جس کو عربیت کے ماہرین جانتے ہیں اور یہ لفظ عام ہے اس کی تعیم کے بعد یَحْسِبُ کا حاصل یہ ہوا کہ اس اعتقاد پر بھی انکار ہے جس کا کفار کو اعتقاد تھا اور وہ اعتقاد جازم تھا نیز اگر اعتقاد کے درجہ سے گھٹا ہوا ہو تو خیال پر بھی انکار ہے ہر چند کہ قرآن مجید میں اصل مقصود اُن ہی قُور پر انکار ہے جو منکر تھے مگر حق تعالیٰ نے یہ کلام مقدس نازل کیا ہے جمیع امراض کے لئے۔ اس لئے اس میں ایسے الفاظ استعمال کئے گئے کہ ہر مرض کا علاج ہو سکے درجہ اعتقاد تک کی نفی تو ہے ہی قابل انکار لیکن اس سے جو کم درجہ ہے خیال کا وہ بھی قابل انکار ہے اور اس کم درجہ میں وہ درجہ بھی آگیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اعتقاد تو نہیں ہے مگر عمل سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ عمل ایسا ہے جیسے کہ اعتقاد انکار والوں کا عمل ہو کر تا ہے اور اس محاورہ کو نصوص کے اندر بہت استعمال کیا گیا ہے۔

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تارک صلوٰۃ کے لئے فَقَدْ كَفَرَ دُعا فرمایا

کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ مَن شَرَفَ الصَّدَقَةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ جس شخص نے قصد آزار چھوڑ دینی کا فر ہو گیا، حالانکہ اہل حق کا مذہب قرآن مجید کی دلیل سے یہ ہے کہ کبار کے ارتکاب سے کافر نہیں ہوتا اور نماز کا چھوڑنا جبکہ اس کی فرضیت کا اعتقاد ہو موجب کفر نہیں ہے۔ مگر پھر بھی کفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کی تاویل میں علماء نے غور و فکر کیا ہے اور دلائل سے ماؤل ہونا ثابت کیا ہے۔

اس کی تفصیل کی حاجت نہیں ہے اس وقت مگر صرف اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ کفر کا لفظ استعمال کرنے سے معلوم ہوا کہ کفر کے درجات مختلف ہیں۔ ایک کفر عملی۔ ایک کفر اعتقادی۔ کفر عملی کا حاصل یہ ہے کہ اعتقاد تو مومنین کا سلسلہ مگر اعمال کافروں کے سے ہیں تو فَقَدْ كَفَرَ کے معنی یہ ہوں گے کہ فَقَدْ كَفَرَ عَلَا (عمل کے اعتبار سے کافر ہو گیا)

اس کی ایسی مثال ہے ہمارے محاورات میں جیسے کہ کوئی شخص عتاب میں زجر تو نہ سچ میں اپنے کسی عزیز محکوم بیٹے کو یہ کہے کہ تم تو بالکل چمار ہو گئے ظاہر ہے شرافت اس کی نائل نہ ہوگی۔ نسب اس کا بدل نہیں گیا۔ یعنی یہ کہ وہ ایک قوم سے نکل کر دوسری قوم میں داخل نہیں ہو گیا۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ کام تم ایسے ردیوں کے کہتے ہو جیسے چمار کیا کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ محاورات کے اندر تو سب سے مجاز بھی ہے حقیقت بھی ہے تو اس مجاز کا حاصل یہ ہوا کہ تشبیہ دی جاتی ہے ایک شخص کو کسی خاص حالت و صفت والے کے ساتھ کسی خاص وجہ سے۔ تو فَقَدْ كَفَرَ کا فر ہو گیا، کے بھی معنی یہ ہونے کہ فَقَدْ كَفَرَ عَلَا یعنی کام کیا کافرا کا سا۔ یعنی نماز کو فرض سمجھ کر نہ پڑھنا یہ مومن کی شان سے بعید ہے۔ نماز نہ پڑھنا کام ہے کافروں کا۔ کافر ہی نماز نہیں پڑھتے۔ کیونکہ وہ منکر ہیں جو نماز نہ پڑھے وہ مومن تو ہے بلکہ اعتقاداً فرض سمجھنے کے مگر بھائی کام تو بہت ہوا، یہود کیسا تو جب كَفَرَ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے دوسرے درجہ کے لئے بھی یَحْسَبُ کا استعمال بھی اس درجہ میں ہو تو کچھ بعد نہیں ہے۔ دوسرا درجہ کیا نکلا، یہ نکلا کہ

اعتقاد کو نہیں ہے اہمال کا۔ یعنی اعتقاد میں تو نہیں سمجھتا کہ انسان مہمل ہے یعنی مکلف نہیں ہے اعمال کا یہ کہ سزا جزا نہ ہوگی اعتقاد تو یہ ہے کہ جب کوئی پوچھتا ہے کیوں صاحب خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے تمہارے اوپر۔ ہاں صاحب ہے۔ کیوں صاحب جیسا کہ روگے دیسی سزا ملے گی۔ کیوں صاحب کیوں نہیں ملے گی، ایک ایک ذرہ کا حساب ہوگا۔ پوچھنے پر تو یہ کہہ دیتا ہے کہ اعتقاد ضرور ہے لیکن برتاؤ ایسا ہے جیسے اس شخص کا ہو جو معتقد ہے اس کے انکار کا یعنی جزا و سزا کے انکار کا۔ یا تشریع کے انکار کا کیونکہ اگر کوئی معتقد ہوتا انکار کا تو اس کا عمل کیا ہوتا عمل بھی ہوتا کہ وہ مشترکے مہار کی طرح مطلق العنان ہوتا کیونکہ جب اعتقاد ہی نہیں سزا جزا کا تو اس کے پابند ہونے کی ضرورت ہی کیا تو اس کا جو طرز ہے وہی اس شخص نے اختیار کیا۔ ایک درجہ یہ بھی ہے حساب کا۔ وہ پہلا درجہ مخصوص کفا کے ساتھ ہے۔ دوسرا درجہ بہت سے ایمان والوں میں بھی پایا جاتا ہے یعنی ظاہر ہے کہ بہت سے اہل ایمان کے اعمال وہی ہیں جو منکرین میں پائے جاتے ہیں یعنی اعتقاد تو درست ہے لیکن عمل وہی ہیں جو منکرین کے ہیں کچھ منکر اور پروا نہیں ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں جو کچھ جی میں آیا کر لیا جس کو اتباع ہوئے کہنا چاہیے جو خواہش ہوئی کر بیٹھے یہ سوچ ہے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز نہ یہ خوف ہے کہ سزا جزا ہوگی یا نہیں، اگر کسی نے ٹوکا بھی تو گو بعض لوگ تسخیر سے یہ بھی کہہ ڈالتے ہیں

اب تو آرام سے گذرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے

کیا مہمل بات ہے خدا تو جانتا ہی ہے عاقبت کی خبر جب عدلے جلا دیا تو خدا کے بتانے سے تم بھی تو جان گئے۔ یہ کیسا معنی۔ یہ شاعروں کی آوازیں ہیں گو یہ ضرور ہے کہ محض زبانی ہے گوا اعتقاد نہ ہو مگر یہ ضرور ہے کہ یہ بے باکی کی دلیل ہے اس قدر آزاد کلمات اسی شخص کی زبان سے نکل سکتے ہیں جس کو

خوف نہ ہو یا جس کے قلب میں غفلت نہ ہو۔ یہ خطرناک حالت ہے اس کی سرحد کفر سے ملی ہوئی ہے مگر جو لوگ بے باک نہیں ہیں وہ یہ تو نہیں کہتے جن سے بے پروائی معلوم ہوتی ہو وہ شرمندہ ہوتے ہیں اور اکثر مسلمانوں کی حالت یہی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی گنہگار ہیں۔ مبتلا ہیں۔ بہت سی مجبوریات ہیں کیا علاج کیا جائے۔ اللہ سے دعا کرو۔ خدا ہماری حالت پر رحم کرے اور ہمیں اس بلا سے مہات دے یہ کہنے لگتے ہیں اکثر لوگ جو اور ذرا لکھے پڑھے ہیں انہوں نے کت ابیں دیکھی ہیں اردو ہی کی سہی اب تو اردو کی کتابیں دیکھ کر بھی اپنے کو صاحب فضیلت سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیشک گنہگار ہیں مگر اللہ تعالیٰ رحمیں کریم ہیں۔ اور غفور بھی تو ہیں۔ ان کی رحمت کے سامنے ہمارے گناہ کیا چیز ہیں۔ کیوں صاحب کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ تم کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ یہ تو اس آیت کے خلاف ہے یا یہ معنی ہیں کہ ان کی رحمت کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ مضر نہیں۔ اگر یہ معنی ہیں تو خوب سمجھ لیجئے کہ ضرر کی دو قسمیں ہیں۔ ضرر ذیوی اور ضرر اخروی۔ ضرر ذیوی یہ ہے کہ کوئی چیز کھا کر بیمار پڑ جاؤ یا سناں کھیا کھا کر مر جاؤ یہ تو ذیوی ضرر ہے۔ ضرر اخروی یہ ہے کہ مرنے کے بعد سزا جزا ہو عقوبت ہو۔ یہ دو ضرر ہوئے ایک مقدمہ یہ ہو اور سزا مقدمہ یہ ہے کہ ذیوی ضرر اخف ہے اور ہلکا ہے اخروی سزا سے۔ دو مقدمے۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ ہر سو خیر چیز جو کسی اثر کی زائل کرنے والی ہو۔ ظاہر بات ہے کہ وہ خفیف اثر کو جلدی زائل کرے گی بہ نسبت شدید اثر کے مثلاً آگ جلانے والی ہے اور سوثر ہے افتاد اجسام میں یعنی جسموں کو فنا کر دیتی ہے تو جو جسم خفیف ہوگا جیسے کپڑا اور روئی اس کو جلد اڑا دے گی بہ نسبت پتھر اور لکڑی کے۔ جب تینوں مقدمے ثابت ہو گئے اور یہ اعتقاد ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ضرر اخروی کو رحمت حق تعالیٰ کی زائل کر دے گی اور حق تعالیٰ معاف فرمادیں گے تو ذیوی ضرر تو اس سے اخف ہے اس کو تو بدرجہ اولیٰ زائل کر دے گی

میرا مطلب اس سے یہ ہے کہ جب حق تعالیٰ کا غفور رحیم ہونا مسلم ہے، پھر اگر ایک شخص سنکھیا کھالے اور اس کو ضرر بھی پہنچ جاوے تو سنکھیا نے کیوں اثر کیا کیا وجہ ہے اس کی کیا جب کہ سنکھیا ضرر کرتا ہے اس وقت عدائے تعالیٰ رحیم ہیں یا نہیں۔ یہ اعتقاد تو کفر ہے کہ رحیم در ہے پھر کیا وجہ ہے اس نے ضرر کیوں کیا سنکھیا نے آپ کچھ جواب دیں گے یہی جواب دیں گے کہ رحیم تو ان کی شان ہے مگر جب تک اس کے ظہور کا ارادہ نہیں ہوگا تب تک ظہورِ رحمت کا فعلیت کے درجہ میں نہیں آتا اور یہ کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا چونکہ اس وقت رحمت کو متعلق کرنا نہیں چاہا اس واسطے سنکھیا کا اثر ہو گیا سو بعینہ حالت ضرر اخروی اور عقوبتِ نار کے بارہ میں بھی ہے اس میں کیسے بے باکی اور جرأت پیدا ہو گئی کہ وہ غفور رحیم ہیں کچھ ضرر نہ ہوگا۔ اور کچھ اثر نہ ہوگا آخرت میں بہر حال یہ وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ صحیح ہے مگر معاملہ اور برتاؤ ان لوگوں کا سا ہے جن کا اعتقاد باطل ہے۔ مسلمانوں میں کثرت سے اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو اعتقاداً تو انسان کو آزاد نہیں سمجھتے مگر عملاً آزاد سمجھتے ہیں اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ کہیں کہیں اعتقاداً بھی آزاد سمجھتے ہیں مگر اس آزادی میں اور کفنا جس آزادی کے معتقد تھے اس میں قدرے فرق ہے ان لوگوں کا تو یہ خیال تھا کہ حق تعالیٰ نے مکلف ہی نہیں بنایا ان کا یہ اعتقاد تو نہیں ہے مگر ہاں بعضوں کا یہ اعتقاد ہے کہ حق تعالیٰ نے زیادہ امور میں تسکین نہیں فرمائی اور رحمت اور حلت کاتانون اس کے متعلق نہیں کیا۔

دوسرے لفظوں سے اس کی تعبیر یہ ہے کہ شریعت نے اس میں دخل نہیں دیا چنانچہ اب لوگوں کی زبان پر یہ بات آئی ہے کہ مولوی لوگ ہر بات میں تسکین کرتے ہیں یہ تو دنیا کے کام میں ہم کو اختیار دیا گیا ہے کہ جو چاہیں کر لیں چنانچہ میں نے ایسی تحریریں دیکھی ہیں ایک تو زبانی گفتگو ہوتی ہے عوام کو وہ زیادہ ضرر

نہیں ہوتی نہ وہ باقی رہتی ہے وہ چونکہ الفاظ ہوتے ہیں جن کی حقیقت ہے صوت خاص اور صوت کی حقیقت ہے ہوا تو الفاظ کی حقیقت ایک ہوا ہوتی کیونکہ قسم کی حقیقت مقسم ہوتی ہے ہوا ایک ایسی چیز ہے کہ اڑ جاتی ہے اس کو بقا نہیں ملتا تمام ہو گئی منقطع ہو گئی بخلات کتابت کے یہ گو یا محفوظ چیز ہے تو بہت لوگ اس کو تقریر سے گذر کر تحریر میں بھی لے آئے ہیں چنانچہ میری نظر سے ایسی تحریریں گذری ہیں اور یہ تحریر ان لوگوں کی تحریریں ہیں جو اپنے کو محقق سمجھتے ہیں اور مصلح قوم سمجھتے ہیں اور بیڑا اٹھا یا ہے قوم کی اصلاح کا مسلمانوں کی اصلاح کا مگر ایسے مصلح مثلاً یہ اس شخص کے ہیں جس کی حقیقت ایک بوجہ بکھڑکی سی ہے کسی گاؤں میں ایک دانشمند رہتا تھا جو بہت عقلمند سمجھا جاتا تھا اتفاق سے اس گاؤں میں ایک شخص سے یہ غلطی ہوئی کہ تالا کے یا بکھڑکے درخت پر چڑھ گیا اب جو زمین نظر آئی تو خوف زدہ ہوئے اترتے ہیں تو اترتے نہیں جاتا خوف کے مارے چلانے لگے سکاؤں کے لوگ جمع ہو گئے سوچ بچار کرنے لگے کہ کس طرح اتاریں کوئی تدبیر ہی سمجھ میں نہیں آئی وہی بوجہ بکھڑکی یا د آئے انھیں بلا یا گیا اوپر دیکھا نیچے دیکھا خوب غور کر کے فرمایا کہ رشال لاؤ رشال لائے حلقہ سا بنا کر گرہ لگائی گئی اس نے کہا کہ اس کو کوئی قوی شخص اوپر پھینکے کسی مذکی طرح اوپر پھینکا گیا ان کے پاس پہنچا کر حکم دیا یہ حلقہ کمر میں یا بندھ لو۔ پھر سکاؤں والوں کو حکم دیا کہ جھٹکا دو کھینچو۔ انھوں نے کھینچا پیچھے آ پڑے، امر مرا گئے، یہ سکاؤں والوں نے کہا یہ کیا حماقت کی بولا قسمت، میں نے تو بہت سے آدمیوں کو اسی ترکیب سے کنوئیں سے رکالا اب میں قسمت کو کیا کروں۔ تو جیسے وہ بزرگ تھے ایسے ہی اس وقت مصلح قوم پیدا ہو گئے ہیں آپ لے درخت کو کنوئیں پر قیاس کیا جیسے کنوئیں کے اندر کا آدمی اس میں سے رست کھینچنے سے نکلتا ایسے ہی درخت پر سے بھی اتر آئے گا۔ یہ اس شخص نے قیاس فاسد کیا تھا تو جیسے اس نے قیاس کیا تھا یہی حالت مدعیان اصلاح قوم کی ہے جبکہ ان کے علم دین حاصل نہ ہو محض رستے کی بنا پر اصلاح کرتے ہوں یہی حالت اُن کے

قیاس قاسد کی ہے ایک حکم کو دیکھ کر اور ایک قانون کو دیکھ کر دوسری چیز کی کو اس کی نظیر سمجھ کر اس پر قیاس کر کے وہاں بھی حکم چلا دیتے ہیں۔ اور یہ وہ خیال ہے جو جاہلیت کا خیال ہے کافر کہتے تھے۔ *إِسْمًا الشَّيْخِ وَمِثْلُ السَّيْرِ* (بیع بھی مثل سود کے ہے)

حق تعالیٰ نے جب ربوہ کو حرام کیا تو مشہور کیا کہ بیع تو جائز ہے اس میں بھی ایادت ہوتی ہے اور نفع ہوتا ہے اس میں بھی زیادت ہوتی ہے اور نفع ہوتا ہے تو دونوں میں نفع ہے اس میں فرق ہی کیا ہے یہ ایسی مثال ہے کہ ماں بھی عورت ہے بی بی بھی عورت ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے کتا بھی جانور ہے بکری بھی جانور ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک حلال ہے ایک حرام واقع میں تو فرق ہے مگر ہر شخص کو اس فرق کا نہ سمجھنا ضروری نہ سمجھنا ضرور ہے بلکہ ناممکن تو یہ حالت ہو رہی ہے مصلحان قوم کے۔ تو ان مصلحان قوم میں سے ایک کی تحریر دیکھی ہے جس نے کہا ہے کہ ان مولویوں نے شریعت کو تنگ کر ڈالا ہر چیز کو شریعت میں ٹھونس دیا اور یہاں تک حکم لگا دیا کہ منٹاں جگہ کے بال رکھنا جائز اور منٹاں جگہ کے ناجائز بھلا شریعت سے بالوں کو کیسے تعلق اور صاحب یوں نہ بیٹھئے یوں نہ لیٹتے۔ یوں کھاؤ۔ یوں نہ کھاؤ۔ یوں استنجا کر دیوں پیشاب کرو۔ مصلحت میں ڈال دیا مسلمانوں کو شریعت کو اس سے کیا بحث۔ ان لوگوں نے شریعت کو مختصر سمجھا ہے چند احکام میں نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرلو زکوٰۃ دے لو پس ہو چکا اس سے کیا بحث شریعت کو کہ ریل میں جاؤ تو پندرہ سیر سے زیادہ اسباب نہ لے جاؤ ورنہ حقوق کا مواخذہ ہوگا یہ کوئی بات ہے اگر لے گئے کیا ریل گس گئی ریل کا کچھ بگڑ گیا۔ مجھے ایک سرحدی کی حکایت یاد آئی ریل میں سفر کر رہے تھے دو من کا بورہ کشش کا بغل میں لے اترے ماشاء اللہ۔ بابو آ یا ٹکٹ مانگا۔ ٹکٹ دیا کہا اس کی بیٹی۔ کہا بیٹی کیا وہ بولا اس بورہ کا ٹکٹ۔ کہتے ہیں اس کا ٹکٹ بھی یہی ہے کہا یہ اس کا ٹکٹ نہیں ہو سکتا یہ

پندرہ سیر سے زیادہ ہے آپ نے قانون میں اجہتا دیکھا کہنے لگا پندرہ سیر اس شخص کے لئے ہے جو پندرہ سیر سے زیادہ نہ اٹھاسکے ہم دوسن اٹھا سکتے ہیں ہمارا یہی پندرہ سیر ہے۔ آپ کے قانون کی بھی تفسیر کی ایسے ہی مفسرین شریعت کے پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس حکم کا یہ حاصل ہے۔ مولوی لوگ سمجھے نہیں۔ چنانچہ رولو کے مسئلہ میں رسالے موجود ہیں خواہش نفس سے مسئلے بدل کر علماء پر الزام لگائے ہیں۔ یہ غیبت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچے یہ بھی غیبت ہے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاص وقت کے مناسب احکام بتلائے تھے، مولویوں نے ان کو عام کر لیا یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حکم دیا ہی نہیں مولویوں نے ایجاد کر لیا۔

چنانچہ ایک بیسٹر ہے الد آباد میں ہیں وہ مولانا محمد حسین صاحب سے کہتے تھے مولوی صاحب اب تو مسلمانوں کو بہت تنزل ہے اگر علماء رسد کی اجازت دیدیں تو بہت اچھا ہے۔ کہا قرآن مجید میں اس کی حرمت منصوص ہے کس کی مجال ہے اس کو حلال کرے تو ہر کو تو یہ کہو۔ آپ کہتے ہیں کیا قرآن مجید میں اس کی حرمت آئی ہے کہا ہاں تو آہستہ آہستہ رخسارہ پر ملا پتھے مارے مولانا یہ معلوم نہ تھا اگر یہ ہے تو سر آنکھوں پر میں تو واللہ یہ سمجھے ہوئے تھا کہ ان مولویوں نے یہ احکام تجویز کر لئے ہیں تو بعضوں کا یہ گمان ہے کہ مولویوں نے سب احکام اپنے گھر سے بنائے ہیں۔

غیبت ہے مولویوں ہی تک تیز بہہ نہ چایا آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچے۔ الحمد للہ کہ علماء و قایہ تو ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبحان اللہ عرض یہ کہ کو اپنے نزدیک اس قسم کی اصلاحات کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد ہے کہ وہ یوں سمجھے ہوتے ہیں کہ ہم کو بالکل آزاد رکھا ہے اس لئے بہت سے احکام کی تشریح کا انکار ہے سو بعض اس اعتقاد کے لوگ مسلمانوں میں بھی ہیں۔

(باقی ان شاء اللہ تعالیٰ)

اب اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا تو ان پر بھی فتویٰ دیتا مگر میں فتوے میں رعایت کرتا ہوں کیونکہ ان کے اعتقاد میں اور کفار کے اعتقاد میں فرق ہے ان کا تو اعتقاد ہے کہ شریعت سرے ہی سے کوئی چیز نہیں ہے اور ان کا اعتقاد ہے کہ شریعت تو ہے مگر اس کی مجبوری ہیئت وہ نہیں ہے جو علماء نے سمجھ رکھی ہے اس لئے کافر نہیں کہے جا سکتے۔ ہاں قریب ہیں ضرور کفر کے جیسے ایک شخص تھر کے کنارے پر کھڑا ہے اور اندیشہ ہے کہ پاؤں پھسلا اور پانی میں غرق۔ بہر حال اس خیال کے بھی لوگ ہیں مسلمانوں میں قرآن مجید اس کو بھی رد کر رہا ہے اگر کوئی شخص کہے کہ اس خیال سے تو علماء بھی خالی نہیں کیونکہ علماء بھی بہت سی چیزوں کو جائز کہتے ہیں یہ نہیں کہ وہ کسی امر میں آزادی کے متائل ہی نہ ہوں ان کے نزدیک بھی بہت افعال و اعمال جائز بھی ہیں تو ایسے امور کے جائز کہنے کا حاصل یہی ہوا کہ انسان غیر ہے شریعت نے اس کو آزادی دی ہے تو تخیسیر اور اختیار اور آزادی اور اطلاق جواز میں فرق ہی کیا ہوا۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو معتقد ہیں کہ بعض امور میں ہم کو آزادی گئی ہے تو اس بنا پر نہیں کہ ان سے شریعت نے تعرض نہیں کیا بلکہ اس بنا پر معتقد ہیں کہ ان کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک میں شریعت کا اعمال ہے ایک میں اہمال ہے۔ تعرض بہت سی چیز پر ایسی بھی ہیں کہ ان کے متعلق کہیں بھی قانون شرعی کے خاص قیود سے مقید نہیں کیا مثلاً قانون شریعت میں اس کے متعلق کوئی قید نہیں کہ عامہ میں چار بیچ ہوں زیادہ نہ ہوں۔ تو یہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا قانون نے اس سے تعرض ہی نہیں کیا حالانکہ یہ نہیں ہے بلکہ قانون نے اس کے متعلق بحث کی ہے اور بحث کر کے اجازت دی ہے تو علماء کا اعتقاد یہ نہیں ہے کہ بعض امور کے متعلق شریعت نے بحث ہی نہیں کی۔ نہیں بلکہ

ضروری اطلاع، غلط کوئی بت کر کے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرانے کے وقت اپنی خریداری خبر ضرور تحریر فرمائیں۔

شریعت نے بچٹ کی ہے اور بچٹ کر کے ان امور کی اجازت دی۔ غرض یہ ہے کہ جن امور کو علماء نے جائز کیا ہے ان امور کے متعلق شریعت سے فتوے جواز کا طاب جائز کیا اگر شریعت سے فتوے جواز کا نہ ملتا تو ہرگز جائز نہ کرتے اور آزاد لوگ شریعت میں جو اذکار فتویٰ متلاش ہی نہیں کرتے۔ یہ فرق ہے علماء کی آزادی میں اور ان لوگوں کی آزادی میں۔

بہر حال قرآن مجید و ذکر رہا ہے ان کے اس خیال کو یہاں ایک تقسیم اور بھی ہے وہ یہ کہ ایک قسم یہ ہے کہ تمام احکام میں یہ اعتقاد یا خیال یا پرتاؤ ہے اور ایک یہ کہ بعض میں ہے اور بعض میں نہیں۔ سو ایسا تو کوئی مسلمان نہیں کہ تمام احکام میں یہ اعتقاد یا خیال یا عمل رکھتا ہو البتہ ایسے بہت لوگ پائے جاتے ہیں کہ بعض احکام میں ضرور ان کا یہی خیال یا اعتقاد یا عمل ہے چنانچہ ابھی میں نے بیان کیا کہ ان کا یہ خیال ہے کہ بہت سے امور سے شریعت نے تعرض نہیں کیا اور یہ خیال جیسا کہ نقل و نصاً باطل ہے اسی طرح عقلاً بھی باطل ہے وجہ یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ ہمارے مالک ہیں یا نہیں اور پھر مالک ہیں تو مطلقاً یا بعض وجوہ سے یا یوں سمجھئے کہ ہم لوگ ان کی ملک تام ہیں یا ملک ناقص۔ دوسرے یہ دیکھنا چاہیے کہ مالک کو حق ہوتا ہے تصرف کا یا نہیں یعنی حق تصرف یعنی مالکیت پر ہے یا نہیں ہر شخص جانتا ہے کہ تصرف کرنا موقوف ہے مالک ہونے پر نیز مالک ہونا مقتضی ہے تصرف کرنے کو یعنی جیسا کہ تصرف کرنا موقوف مالک ہونے پر ایسے ہی مالک ہونا مقتضی ہے تصرف کرنے کو یعنی نہ تصرف ہو سکتا ہے بدون مالکیت کے نہ مالکیت متحقق ہوتی ہے بدون تصرف کے پہلا قضیہ تو بالکل صاف ہے حتیٰ کہ جہاں بھی تصرف صحیح ہوگا وہاں مالکیت کا ہونا ضروری ہے خواہ ناقص ہو یا تام مثلاً حکام دنیویہ جو رعایا میں تصرف کرتے ہیں اسی پر بنا پر کہ وہ ایک درجہ میں اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں گو وہ درجہ لغت میں

ملکیت کا ہے یعنی حاکم مالک نہیں ہے صرف ملک ہے ملک کہتے ہیں حاکم کو اور بادشاہ کو اور بادشاہ مالک نہیں ہوتا کیونکہ لوگ اس کے بردے اور غلام نہیں البتہ ایک گود اس کو اختیار ہوتا ہے خاص مصالح کی وجہ سے بہر حال یہ ثابت ہو گیا کہ کہیں تصرف نہیں ہوتا بدون مالکیت کے اگر ہے تو غضب اور ظلم ہے مثلاً کوئی ڈاکو اگر تصرف کرے تو اس کا نام غصب ہے اور ظلم ہے تو تصرف صحیح اور تصرف بحق بدون مالکیت کے نہیں ہوتا سو یہ تو بالکل صاف ہے البتہ اس میں ذرا احتیاط ہے کہ مالکیت کا تحقق بدون تصرف کے نہیں ہوتا کیونکہ ظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مالک ہونے کے لئے یہ ضرور نہیں کہ تصرف بھی کرے۔ چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ بادشاہ اور حکام بعض چیز کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگاتے غرض اس میں ذرا احتیاط ہے تو بات یہ ہے کہ ایک تو وہ مالک ہے جس کا علم نا تمام جس کی شفقت نا تمام جس کی حکمت نا تمام جس کا تصرف نا تمام جس کی ملک نا تمام ایسی مالکیت تو واقعی مقتضی نہیں تصرف کو اور ایک مالک وہ ہے کہ علم اس کا محیط ہر وقت اسے معلوم کہ کون چیز کس حالت میں ہے قدرت اس کی پوری ہر قسم کے تصرف پر وہ قادر توجہ اس کی ایسی کامل کہ ایک قسم کی توجہ دوسری قسم کی توجہ سے مانع نہیں لَا يَشْغَلُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ ایک حال دوسرے حال سے اس کو غافل نہیں کرتا پھر حکم بھی علی الاطلاق کہ سب چیزوں کی مصالح کو محیط اور شفقت بھی عام اور تام نہایت خیر خواہ ہر چیز کی جو مصلحت ہے اس کے موافق اس کو مکمل بھی کرتا ہے ایک مقدمہ تو یہ اور دوسرا مقدمہ یہ کہ تکمیل بلا تصرف نہیں ہو سکتی جو مالک اس شان کا ہوگا وہ ان صفات کی وجہ سے لازم ہے کہ ہر وقت اپنی مملوک چیز میں تصرف کرے حق تعالیٰ کی چونکہ یہی شان ہے اور تمام صفات کمال کی اس میں موجود ہیں تو عادتاً ممکن نہیں کہ وہ ہر چیز میں ہر وقت تصرف نہ کرے۔ پھر تصرف کی دو قسمیں ہیں ایک تصرف تشریفی ایک تصرف تکوینی کس چیز میں یہ کہ مثلاً اس شے کا موجود کرنا اس شے کو نشوونما دینا اس کو صحت دینا اس کو

مربط کرنا اس کو ہلاک کرنا اس کو معدوم کرنا۔ یہ تو تصرف تکوینی ہوا۔ ایک تصرف تشریفی ہے یعنی یہ خطاب کرنا کہ فلاں چیز جائز ہے فلاں چیز ناجائز کسی شے کی نسبت امر کرنا کسی شے سے نہی کرنا جب ان کے تصرفات عام ہیں تو جیسا کہ تکوینی تصرف سے کوئی چیز کسی وقت خالی نہیں اسی طرح تشریفی کیفیت سے بھی کوئی شے کسی وقت عقلاً خالی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر کوئی امر اس تصرف سے مانع ہو تو وہ اور بات ہے مثلاً محال طلب میں عقل نہ ہو بلوغ نہ ہو و مثل ذلک پس انسان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اس میں بھی ہر وقت متصرف ہیں اسی تصرف کو اس آیت میں ظاہر فرمایا گیا ہے۔ قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (آپ فرمادیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادات اور میرا جینا اور مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو مالک ہے سارے جہان کا) تو صلوة اور نُسک تصرفات تشریفیہ ہیں اور محیا و موات تصرفات تکوینیہ ہیں۔ اس سے ہر قسم کے تصرفات حق تعالیٰ کے لئے ثابت ہوئے۔ آگے فرماتے ہیں۔ لَا تَشْرِيْكَ لَكَ سُبْحَانَ اَعْلٰی (اس کا کوئی شریک نہیں) اور کوئی شخص نہیں ہے جو ان تصرفات میں شریک ہو ہر چیز میں حق تعالیٰ ہی متصرف ہیں اور کسی کا تصرف نہیں تو ایسے تصرف کا انکار کیسے ہو سکتا ہے۔ لہذا ضروری بات ہے کہ کسی امر میں بھی ہم کو مہل نہیں چھوڑا گیا تو لازم آگئی یہ بات اور ثابت ہو گیا کہ کسی ایک حکم میں بھی اور کسی وقت میں بھی ہم کو آزاد نہیں چھوڑا اور کوئی ایسی حالت نہیں جس سے شریعت نے تعرض نہ کیا ہو اب کیا حال ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ شریعت کا قانون ہماری ہر حالت سے تعرض نہیں کرتا بلکہ بعض سے کرتا ہے بعض سے نہیں کرتا۔ معرض حق تعالیٰ کے قانون کو دیکھو قانون پر قیاس نہیں کر سکتے اس لئے وہاں جو حکام ہیں ان کا تصرف عام نہیں ہے کیونکہ ان کی مالکیت نامتام ہے اور مالکیت اس وجہ سے نامتام ہے کہ جو کمالات شرط ہیں مالکیت کے وہ ان میں نامتام ہیں اور چونکہ حق تعالیٰ کے

کلمات تام ہیں اس لئے ان کے تصرفات بھی عام اور تام ہوئے چاہئیں۔
 غرض خدائے تعالیٰ کا یہ تصرف ہے کہ ہم ان کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں نشوونما
 پاتے ہیں صحتیاب ہوتے ہیں۔ مریض ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی تصرف ہے کہ
 وہ ہم کو ہر حالت میں خطاب کرتے ہیں کہ اِفْعَلْ كُنْ اَوْ لَا تَفْعَلْ كُنْ اے کام کرو
 اور یہ کام نہ کرو یہ حاصل ہے آیت کا اسی سے موقع مشتاسوں کی سمجھ میں آگیا
 ہوگا کہ کیا ضرورت ہے اس بیان کرنے کی۔ وہ ضرورت یہ ہے کہ اس تقریب
 نکاح میں مجکوبہ یا گلیا ہے اور اس کے متعلق بھی لوگوں کے ایسے ہی غلط خیالات
 ہیں کہ شریعت نے اس کی رسوم سے تعرض نہیں کیا یا تعرض کیا ہے تو اس طرح
 سے کہ ہم کو سب رسوم کی اجازت دی ہے اور یہ خیال خصوصاً ان رسوم کے متعلق
 نہایت عام ہے جن کی صورت بھی مباح ہے پس مجکوبہ ہی کی اصلاح اس
 بیان سے مقصود ہے کیونکہ جی یوں چاہا کرتا ہے کہ ہر وقت کی ضرورت کے
 اقتضاء کے موافق بیان کیا جائے ورنہ یہ حال ہوگا کہ جیسے کسی کو ہو تو بخدا
 اور نسخہ لکھ دیا جاوے درد سر کا تو وہ ایسا بیان ہوگا بخلاف اس بیان کے
 جو اقل قتلے وقت کے موافق ہو وہ ایسا ہوگا جیسا مرض ویسا علاج تو ان تقریباً
 کے متعلق بہت لوگوں کے جو خیالات ہیں ان کے غلط ہونے کو اس وقت ظاہر
 کرنا ہے اس لئے تقریبات کے متعلق دو قسم کے اعمال ہیں ایک وہ ہیں جن کو
 ہر شخص جو ذرہ برابر بھی دین سے مس رکھتا ہے ان اعمال کو برا اور ناجائز اور
 حرام سمجھتا ہے وہ اعمال رسوم شرکیہ و بدعیہ ہیں جن کو ہر شخص جو ذرا بھی تعلق اور
 جو کچھ بھی مس دین سے رکھتا ہے ناجائز سمجھتا ہے جن کو دین سے کچھ بھی مس نہ ہو
 ان کا تو ذکر ہی کیا ان کے بہاں تو ہر چیز جائز ہے چنانچہ پہلے زمانہ میں ہر طرح
 کے شگون اور ٹوٹے فقط جائز ہی نہیں بلکہ واجب اور لازم سمجھے جاتے تھے
 بلکہ اب بھی پرانے خیال کی بوڑھیوں میں وہ مرض موجود ہے ذرا سی بات سے
 قال اور شگون لیتی ہیں جس کی نسبت حدیث شریف میں صاف لاکھنوا آیا ہے بدشگون

اور ٹوٹکے کوئی چیز نہیں بعض ایام کو منحوس سمجھتے ہیں بدھ منحوس ہے منگل کا دن ایسا ہے فلانا دن فلاں طرف سفر کرنا برا ہے، فلاں دن فلاں طرف اچھا ہے۔ فلاں دن کپڑا امت خریدو فلاں دن کپڑا امت سیو اور بہت سے خیالات ہیں۔ کو ابولا مہمان آئے گا، جوتی پر جوتی چڑھ گئی سفر ہوگا، ہتھیل کھلائی روپیہ آئیگا خرافات بجا بلیت کے خیالات اور حیرت کی بات ہے کہ ان خرافات کے لئے دلائل تجویز کئے ہیں کہیں قال نامے ہیں کہیں حضرت علیؑ سے روایتیں ہیں۔ حضرت علیؑ انہیں ایسے سستے مل گئے ہیں کہ تمام عجائب و غرائب ان کے سر مرادھ دیئے جاتے ہیں۔
نعوذ باللہ، خدا کی پناہ)

حضرات اہل بیت کے علوم تو مستفاد عن النبوۃ ہیں جب حضور فرماتے ہیں لا ینفکون (شگون کوئی چیز نہیں ہے) حضرات اہل بیت کیسے قائل ہو جاویں گے طبرہ کے۔ پہلے زمانہ میں شادیوں کے اندر ایسی رسمیں شرک و بدعت کی بے حد تمحیص یہاں تک کہ موسل میں ڈوری بندھوانے کی ایک رسم تھی جب کوئی بزرگ خاندان آتا تھا تو اس سے برکت کے لئے ڈوری بندھواتے تھے۔ اور تعویذ کی بات ہے کہ علماء کو بھی ان خرافات میں شریک کر لیتی تھیں۔ اپنے گھر میں کوئی عالم ہوا تو اُسے موسل میں ڈوری باندھنے لے جاتیں تاکہ برکت ہو اور من بھر کی جگہ دو من چاول نکل آویں۔ کہیں دامن کے پتہ میں ہلدی کی گرہ باندھتیں کہیں ایک بچہ اس کی گود میں دیتیں کہ دیکھ الشمیاں ایسا ہی بچہ لے لوں گی یہ باتیں کہیں کہیں کہیں اب بھی ہیں۔ کسی عورت کے اگر بچے نہ جنیں تو بعض جاہل بچہ کو پیدا ہوتے ہی گھوڑے پر ڈال آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ الشمیاں اگر لینا ہے تو ابھی لے لے نہیں پھر نہیں ملے گا۔ اگر وہ کچھ دنوں نہیں مرتا تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان کا معاہدہ پورا ہوا معاہدہ ہوا ہی کب تھا، اگر ہوا بھی تو ایک ہی طرف سے تو ہوا۔ اس قسم کے خرافات کثرت سے ہیں۔

اناؤ کے منافع میں میرے ایک دوست نے ایک نکاح میں مدعو کیا تھا میں نے

کہا خرافات تو نہیں ہوں گی انھوں نے وعدہ کیا کہ نہیں ہوں گی اور وعدہ بھی کیا عورتوں سے وعدہ لیکر ایک دن رات کو مجھے تو نپتر میں پتہ بھی نہ چلا ان کو ڈھک ڈھک کی آواز سنائی دی، گھر میں گئے تو دیکھا کہ ڈھول بج رہا ہے، انھوں نے ڈانٹا کہ یہ کیا واہیات ہے۔ کہا جنہیں ذرا سا شگون کیا تھا اتنا بھی نہ ہو تو میت میں اور شادی میں فرق ہی کیا رہے۔

میرٹھ میں تماشا ہوا ایک رئیس کے یہاں شادی تھی وہ متبع سنت تھے بالکل سادگی کے ساتھ قریب تھی نہ ڈھول نہ تماشا نہ باجہ نہ گاجا۔ ایک صاحب چپکے سے بولے ارے میاں جنون کی کسر ہے ان رئیس صاحب نے کہیں سن لیا خدمت گار کو حکم دیا کہ ایک روپے کے چنے لے آؤ۔ جب وہ لے آیا تو کہا ان کے سامنے رکھ دو اور کہا پڑھنے کلمہ شریف کیا حرج ہے اور برکت ہو جائے گی اور کلمہ شریف کی برکت ہی حاصل کرنے کے لئے تو اس کو میت کے لئے پڑھتے ہیں تو میت شادی میں برکت ہو جاوے گی۔ اسی طرح سورہ یٰسین شریف جو موت کے قریب پڑھی جاتی ہے تو خاص برکات کے لئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا خاص موت ہی سے تعلق ہے۔ میں ایک جگہ مریض کی غیادت کے لئے گیا اس وقت جی چاہا کہ برکت کے لئے سورہ یٰسین شریف پڑھوں مگر ڈر کے مارے پکار کر نہ پڑھی کہ عورت کی سرنگی ایک ظریف کو پورا قرآن تو یاد نہ تھا محض جاہل تھا لیکن گاؤں میں اپنے کو حافظ مشہور کیا رمضان شریف میں ادھر ادھر کی جو سورتیں یاد تھیں انھیں ملا کر سنادیا اور کہا کہ کلام مجید ختم ہو گیا مثلاً تقسیم کرو۔ گاؤں میں ایک شخص کو یٰسین یاد تھی حافظ جی نے یٰسین پڑھی نہ تھی کیونکہ انھیں یاد ہی نہ تھی اس نے کہا حافظ جی یٰسین نہیں پڑھی وہیں بولے میاں کہیں نماز میں یٰسین بھی پڑھی جاتی ہے وہ تو مردوں پر پڑھی جاتی ہے اگر میں پڑھ دیتا تو سارا گاؤں مرجاتا یہ سن کر وہ راضی ہو گیا مردہ کے تلبیس کا اتنا بڑا اثر سمجھتے ہیں کہ مردہ کی چار پائی کو منگوس سمجھتے ہیں اس کے کپڑے پہننے کے منگوس سمجھتے جاتے ہیں ان سب کو خیرات کر دیتے ہیں گو یا خیرات کے لئے منگوس چیزیں ہیں مگر تماشا

ہے کہ مردہ کی ساری چیزیں تو مخصوص لیکن روپیہ اور جائیداد مخصوص نہیں یہ تو ایسے مبارک ہیں کہ ان کے لئے پہلے سے امیدیں لگائے بیٹھے رہتے ہیں بھائی اگر مردہ کی چیز مخصوص ہے تو روپیہ اور جائیداد کیوں مخصوص ہو گئے۔ چونکہ یسین شریف بھی مردہ کے مرنے کے وقت پڑوسی جاتی ہے لہذا اس کو بھی اسی ذیل میں داخل کر لیا ہے اور اب کلمہ شریف کو بھی ایسا ہی سمجھنے لگے غرض یہاں تک غلو ہو گیا ہے کہ جس شادی میں ڈھول ڈھما کہ نہ ہوا سے میت کی مجلس سمجھتے ہیں اسی لئے ان عورتوں نے شگون کیا تھا ڈھول سے صاحب غلام بھر سے معذرت کرنے لگے میں نے کہا کیا بات ہے انہوں نے ساری حکایت بیان کی یہاں تک کہ لوگوں کا اعتقاد ہے کہ بالکل اس تقریب کو جس کے اندر رسوم شرکیہ نہیں تو تقریب ہی نہیں سمجھتے پہلے تو بہت زیادہ اس خیال کے تھے لیکن بعض اب بھی اس خیال کے ہیں مگر کم و وجہ سے ایک تو علم دین کی وجہ سے کہ اب علم دین پہلے سے بڑھ گیا ہے اور ایک علم دنیا کی وجہ سے یعنی دو قسم کے لوگ ہیں اہل دین اور اہل دنیا دونوں اس رسوم کے قبیح ہونے پر متفق ہیں۔ اہل دین قبیح سمجھتے ہیں بوجہ مخالفت شریعت کے اور اہل دنیا شریعت کے تو زیادہ لمبے جوڑے معتقد نہیں لیکن چونکہ یہ ہمیں عقل کے بھی خلاف ہیں اور لغو ہیں اس لئے نئی روشنی والے بھی ان کو قبیح سمجھتے ہیں مگر چونکہ لوگ محض عقل کے خلاف ہونے کی وجہ سے ان رسوم کو قبیح سمجھتے ہیں اس واسطے ہم ان کے ممنون نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے شریعت کو نہیں لیا بلکہ محض عقل کا اتباع کیا ہم تو عقل کو بھی شریعت کے تابع رکھتے ہیں۔ ہم تو اول یہ دیکھیں گے کہ عقل جو حکم دیتی ہے وہ شریعت کے فتوے کے موافق ہے یا نہیں۔ اگر موافق ہے تو خیر ورنہ ہم یہ کہہ دیں گے

آزمو دم عقل دور اندیش را بعد از میں دیوانہ سازم خلش را

د عقل دور اندیش کو آزما لیا جب اس سے کام نہ چلا تو اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیا

ہمیں ایسی عقل بھی نہیں چاہیے جو شریعت کے تابع نہ ہو مگر عقل بالکل بیکار بھی نہیں ہے اس کی مثال گھوڑے اور دامن کوہ کی سی ہے صرف اتنا کام عقل کا ہے کہ اس کو

تک پہنچا دے اس کے بعد پہاڑ پر چڑھنے میں گھوڑا کچھ کام نہیں دے سکتا آگے ضرورت ہے قدم کی اسی طرح عقل اصول تک تو کار آمد ہے لیکن فروغ کے درمیان ناکارہ محض ہے ہاں عقل پر احسان ہے کہ اگر وہ کس مقام پر شریعت کی غاۓ ہو کر کچھ تقریر کر لے تو اس کی تقریر سن لی جائے اگر کوئی بڑا حاکم تقریر کر رہا ہو تو اس کا خانا ماں اس کی تائید میں کہے جی حضور بجا ہے تو کیا اس خانامہ کے اس تائید کرنے سے اس حاکم کے قول کی کچھ قدر بڑھ گئی اور کیا وہ اس تائید سے خود حاکم ہو گیا ہرگز نہیں بلکہ اس حاکم کا اس خانامہ پر احسان ہے کہ اس کی تائید کو سن لیا ہم تو اس خانامہ کو ڈانٹ دیتے کہ کیا بک بک کر رہا ہے تو شریعت کی یہ عنایت ہے کہ اگر عقل شریعت کی خادم ہو کر اس کی تائید کرتی ہے تو وہ اس کی تائید کو سن لیتے ہیں ورنہ عقل کے دخل و در معقولات کا مقتضا تو یہ تھا کہ شریعت عقل کو بولنے تک کی اجازت نہ دیتی غرض حق تو یہ تھا کہ عقل شریعت کے سامنے لا و نعم کچھ نہ کہے بلا قیل و قال اس کا اتباع کرے ہاں البتہ اگر نعم کہے تو ہم تب بھی تذکر کریں گے اور اگر کچھ نہ کہے تو وہ درجہ اس سے بھی بڑھا ہوا ہے

گرچہ تفسیر زباں روشن گرست لیک عشق بے زبان روشن ترست دہام

(اگرچہ زبانی بیان روشن گرے لیکن عشق بے زبان روشن تر ہے)

اور اس انقیاد کے لزوم کی وجہ کیا ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ جو علاقہ ہے مومن کو وہ محض عقلی نہیں ہے بلکہ عشقی ہے اور جو عشقی علاقہ ہوتا ہے اس کا مقتضا یہ ہوتا ہے

زندہ کنی عطائے تو در بخشی فدائے تو دل شدہ مبتلائے تو ہرچہ کنی رضا کے تو

(زندہ کریں آپ کی عطا ہے اگر قتل کریں آپ پر قربان ہوں دل آپ پر فریبت ہو گیا)

جو کچھ کریں میں ہر حالت میں آپ سے راضی ہوں

اور اس کا مذہب یہ ہوتا ہے

ناخوش تو خوش بود بر جان من دل فدائے یار دل رنجان من

(محبوب کی جان سے جو امر پیش آئے گو وہ اپنی طبیعت کے خلاف اور ناپسند

ہی کیوں نہ ہو مگر وہ میری جان پر خوش اور پسندیدہ ہے میں اپنے یار پر جو میری
جان کو رنج دینے والا ہے اپنے دل کو قربان کرتا ہوں)

اور ابھی کہیں چون و چرا نہیں کرتا فانی محض ہوتا ہے پس عشقی علاقہ اس کو مقتضی ہے
کہ جہاں شریعت کا کوئی حکم سن لے اس کو بے چون و چرا لے اس عشقی علاقہ میں عقل
بیجاری کی رسائی بھی نہیں ہے مگر خیر اگر اس کی تصدیق اور تائید میں کچھ بولے تو اجازت
ہے۔ بہر حال ان عقلا نے ان رسوم کی ممانعت اس وجہ سے نہیں کی کہ وہ شریعت
کے خلاف ہیں بلکہ اس وجہ سے ممانعت کی ہے کہ وہ ان رسوم کو اپنے نزدیک
عقل کے خلاف سمجھتے ہیں اس واسطے ہم ان کے ممنون نہیں کیونکہ جب بنان ان کے
حکم کی محض ان کی عقل نارسل ہے تو اگر کوئی حکم صحیح ان کے عقل کے خلاف ان کو معلوم
ہو گا تو یہ اس حکم صحیح کو بھی چھوڑ دیں گے۔ لیکن خیر اس پر بھی اگر ہم ممنون نہیں تو
خاص اس تائید میں شاک بھی نہیں لیکن بعد تصدیق نظر ایک حالت پر شاکی بھی ہیں
مگر شاکی دوستانہ ہیں اور شکایت دوستوں ہی سے ہوتی ہے وہ مسلمان ہیں اور ہمارے
بھائی ہیں وہ شکایت معاندانہ اور نفرت کی نہیں ہے وہ شکایت یہ ہے کہ عورتوں کو
تو منع کرتے ہیں کہ فضول خرچیاں مت کرو اور خود ان کا یہ حال ہے کہ عورتوں کا زیور
دیگرہ اتار کر اپنا فرنیچر درست کر لیا۔ میز کرسی ہارمونیم اور گراموفون اور خاک جلا
سینکڑوں فضول چیزیں جمع کر لیں۔ ایک عورت شکایت کرتی تھی اور سچی شکایت
کرتی تھی کہ میں تو زیور سے خالی کر دیا یہ بھی آجکل کا مذاق ہے کہ عورتوں کو زیور کا سا
رکھنا پسند کرتے ہیں۔ نہ زیور ہے نہ کچھ ہے۔ یہ ایم۔ اے ہیں وہ بھی ہیں وہ بی بی
دیا۔ یہ بی۔ اے ہیں گو قافیہ ملا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ ہمارا سارا زیور جبین کہ
اپنے اوپر لا دیا۔ سر پر بجائے جھومر کے ٹوپی کا پھندا نا، گلے میں بجائے گلوبند کے
ہار کے ٹکٹائی اور کالر تجو۔ بڑ کر لیا، پاؤں میں بجائے کڑوں کے کلب ہاتھوں میں
کف حتیٰ کہ کف کی بدولت نماز کی بھی توفیق نہیں ہوتی کیونکہ وضو میں کف نہ
بگڑ جاویں گے، لیکن نہ بڑ جاویں گی۔ بہر حال عورت زیور وغیرہ اتار کر نگام نہ کر دیا

ان کو دنگا دیا اپنی ضروریات میں اور خود فضولیات میں مبتلا ہو گئے مگر خیر سے
 شادام کو از قیاس دامن کشا گذر شنی گوشت خاک اہم برباد رفتہ باشد
 (خوش ہو رقیبوں سے دامن کھینچ کر گزر گئے اگرچہ ہماری مٹی پیر حناک برباد ہوئی)
 اتنا کام تو ہمارا چلا کہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رسوم نقلاً تو قبیح ہیں ہی عقلاً بھی ان
 لوگوں نے قبیح تسلیم کر لیا ہمارا اتنا کام تو چل گیا بہر حال اہل وقت عقل پرستی کا
 بہت غلو ہے اس وجہ سے ہم کو یہ جوڑ لگانا پڑا کہ عقل بھی منع کرتی ہے ان رسوم
 شرک بدعت کو غرض ان رسوم کو قبیح سمجھنے والے اہل عقل نقل و نقل متفق ہیں اب یہیں دوسری رسوم ان میں
 بڑے بڑے عقلاً بھی مبتلا ہیں اور کیا کہوں کہتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن واقعہ
 ہے کہ بہت سے علماء بھی ان رسوم میں ڈھیلے ہیں میرے پاس ایسے خطوط آتے ہیں
 کہ اگر جمع کر لیا یا کھانا کھلا دیا یا آپس میں کچھ دے دلا دیا تو اس میں شریعت کے خلاف
 کون سی بات ہو گئی۔ جب ہمارے طبیب ہی مریض ہیں تو پھر مریضوں کا علاج کون
 کرے وہ بیچارے جایش کہاں۔ بات کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ رسوم رسوم
 کی ہیں۔ ایک وہ جو شرک و بدعت ہیں اور دوسری تفاخر کی ہیں کہتا ہوں کہ
 رسوم شرکیہ و بدعیہ تو بدیشک گھٹ گئی ہیں لیکن تفاخر کی رسوم پہلے سے زیادہ بڑھ
 گئی ہیں اور چونکہ تفاخر کی رسوم کو رسوم ہی نہیں سمجھا جاتا اس لئے جب رسوم کی ممانعت
 کی جاتی ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس وقت روشنی کا زمانہ ہے اب رسوم ہی
 کہاں رہ گئی ہیں اور نظائر میں ان ہی رسوم شرکیہ کو پیش کر دیتے ہیں اور واقع
 میں وہ بہت کم ہو گئی ہیں لیکن رسوم لغویہ پہلے سے بھی بڑھ گئی ہیں چونکہ پچھلے زمانہ میں
 بھی ذاتنا متمول تھا نہ استاد مانگوں میں غلو تھا نہ فخر میں غلو تھا بالکل سیدھی
 سادی معاشرت تھی بڑے بڑے امرا کا ڈبا گوی پہنچتے تھے۔ ہمارے قصید میں
 صرف ایک رئیس کے یہاں ایک فرش اور ایک مراد آبادی حقہ اور ایک فنیل سوز
 تھا باوجودیکہ ہزاروں خوش حال اور متمول لوگ تھے جب کسی کے یہاں شادی
 ہوتی تو یہ چیزیں ان کے یہاں سے منگوائی جاتیں فرش قالین وغیرہ اور کسی کے

یہاں نہ تھا اب بھی پہلے بادشاہوں کے جوڑے عجب خالوں میں موجود ہیں انہیں کو دیکھ لیجئے وہ ایسے ادنیٰ درجے کے ہیں کہ بادشاہ کو بہت بڑی چیز ہے اب کوئی ادنیٰ ملازم بھی ایسے کپڑوں کو پسند نہیں کرتا یہاں تک کہ بادشاہ لوگ بھی نینوا استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ ظفر شاہ کا جامہ نینو کا ایک موجود ہے کیا ٹھکانا ہے سادگی کا۔ اب نینو چاریاں اور بھنگنیں بھی نہیں پہنتیں۔ یہ حالت تھی اس زمانہ میں بہت ہی سادگی تھی کبر و فخر بھی کم تھا اور اس قسم کے لباس ہوتے تھے پہلے زمانہ میں اور اب تو یہ حالت ہے کہ اگر دو سو سے کم کا ہو تو وہ جوڑا ہی نہیں اس کا نام کفن رکھا ہے کہا جاتا ہے کہ جوڑا کیا دیا جیسا کفن ڈال دیا اور اکثر جو جوڑے دو سر عزیزوں کو دیئے جاتے ہیں وہ ہوتے بھی ایسے ہی ہیں کیونکہ اب تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہوں دس چاہے ہوں بالکل کفن جیسے۔ خوا مخواہ بہت سے جوڑے رٹے جاتے ہیں یہ بہو کے ماں باپ کا ہے، یہ نانا نانی کا ہے، یہ خاک کا ہے، یہ بلا کا ہے غرض عدد کا پورا کرنا ضروری ہے حالانکہ ضرورت ایک کی بھی نہیں جیسے کہ کوئی لفظ بضرورت شعر بڑا دیا جاتا ہے لیکن مصلح تو یہی کہے گا کہ شعر گفتن چہ ضرور (شعر کہنا کیا ضرور ہے)۔

مرزا فائق ایک شاعر تھے اس نے ایک منظوم غالب کو لکھا جس کے ایک شعر میں یہ کالفاظ مشدد آتا تھا اور اس کے حاشیہ پر لکھ دیا کہ تشدید بضرورت شعر غالب ایک مسخرہ شخص اگر چہ حاشیہ پر وہ نہ بھی لکھتا تب بھی وہ کہیں چوکنے والا تھا اور اب تو ایک بہاد مل گیا مسزے نے اس کے جواب میں ایک قطع لکھا۔
 چہ خوش گفت فائق شاعر عسرا کہ کس ہجومن ذہن رشا نہا شد
 چہ مقام ضرورت شعر افتد تشدید جائزہ چہ رشا نہا شد
 کیا خوب کہا فائق مرزا شاعر نے کہ کوئی شخص میری مثل ذہن رشا نہیں؟
 جب شعر میں کسی جگہ ضرورت پیش آجائے تو تشدید کس لئے جائزہ ہوگی؟
 حقیقت میں شعر گفتن چہ ضرور (شعر کہنا کیا ضروری ہے) اسی طرح ان کو ضرورت لے

جوڑوں کی کیا تھی کونسی وحی نازل ہوئی تھی اس کی بنا کیا ہے محض ٹھڑا اور اس کو کوئی بُرا سمجھتا نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری فہرست معاصی کی نہایت مختصر ہے ہم نے معاصی کی فہرست میں انتخاب کیا ہے ہماری فہرست میں معاصی صرف دو چار ہیں رتا، چوری، قتل، شراب خواری بس یہ چیزیں ہمارے نزدیک معاصی ہیں اور کوئی چیز معصیت ہی نہیں اگر یہ بات ہے تو حق تعالیٰ کے اس ارشاد کے کیا معنی سنئے ارشاد فرماتے ہیں وَذُرْخَطَايَاهُمْ لَا تُجْرِمُهُمْ وَإِنْ أَطَاعُوا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ عَاقِبَةٌ (ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی) اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں ظاہری گناہ اور باطنی گناہ۔ ظاہری گناہ کی تفسیر یہ ہے کہ جو محسوس ہو دوسروں کو اور باطنی گناہ وہ ہے جو دوسروں کو محسوس نہ ہو بس معلوم ہوا کہ یہ جو ظاہری گناہ ہیں صرف ہی گناہ نہیں بلکہ اور بھی گناہ ہیں جو محسوس نہیں۔ اور یہ جو محسوس گناہ ہیں ظاہر کے یہ محسوس کیوں ہیں محسوس اس لئے ہیں کہ ان کا محل محسوس ہے یعنی ہاتھ پاؤں۔ آنکھ زبان وغیرہ ان جوارج سے جو گناہ ہوتے ہیں چونکہ یہ جوارج محسوس ہیں اس واسطے ان کے افعال بھی محسوس ہوتے ہیں۔ اور باطنی گناہ ایسے محل کے ہیں جو خود محسوس نہیں اس لئے وہ بھی غیر محسوس ہیں وہ محل کونسا وہ محل ہے قلب اور نفس تو معلوم ہوا کہ بیٹھے گناہ قلب اور نفس کے بھی ہیں اس لئے ہر بانی کر کے ان گناہوں کے نام تو بتائیے جو نفس اور قلب کے ہیں آپ تو کیا بتائیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں رَأَى الْاَلَهَ كَا جُوبَتْ كُلُّ مَخْتَلَايَ فَيَحْوِيهِ۔ خدا تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ حدیث صحیح میں ہے لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَزَالٍ مِّنْ كُنْزٍ جس کے دل میں رانی ہر برائی کبر ہو گا وہ ہرگز جنت میں نہ جائے گا یہ ہے قلبی گناہ۔ اب دیکھئے دوسرا گناہ قلب کا حق سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْغُوا الصَّدَاقَ فَنَزَلْتُمْ بِالْحَقِّ وَالَّذِي كَانَ لَيْسَ بِهِ غِنًى يُلْفَىٰ ذَٰلِكَ رِشَاءُ النَّاسِ یعنی اے ایمان والو اپنی غیر خیرات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر باطل نکر و مثل اس شخص کے جو لوگوں کے دکھلاوے کے واسطے خرچ کرتا ہے۔ اس آیت سے ریا کا گناہ

معلوم ہوا۔ یہ آیتیں اور حدیثیں ریا اور نفقہ کو حرام بتاتی ہیں اور یہ دونوں گناہ تھے مفسق ہیں نفس اور قلب کے۔ اب اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ ریا اور نفقہ بھی گناہ ہیں کیونکہ قرآن اور حدیث سے ان کا گناہ ہونا ثابت ہے اب آگے واقعات کو دیکھئے کہ نیت کیا ہوتی ہے ان تقریبات میں کیا یہ نیت نہیں ہوتی کہ شان ظاہر ہو شہرت ہونا نام ہو ذرا ہماری بات لوگوں کی نظروں میں بڑھی رہے گو سب کی نیتیں اس میں بھی یکساں نہیں ہوتیں یعنی یہ ضرور ہے کہ انیس میں کا فرق ہوتا ہے اور اگر زیادہ فرق بھی مان لیا جائے تب بھی کیا ہوتا ہے جس کی نیت میں زیادہ فساد بھی نہیں ہے وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہماری نیت بالکل پاک صاف ہے کچھ تو فساد ضرور ہوتا ہے اور جہاں نیت میں کچھ بھی فساد نہیں وہاں کے لئے ایک اور کلیہ موجود ہے یہ فکر نہ ہو جائے آگے دوسری دفعہ بھی قیاسوں کی آتی ہے اس کے منتظر رہئے ہاں اگر کوئی اس کلیہ میں بھی داخل نہ ہوتا ہو تو خیر اس کو اجازت ہوگی لیکن یہ احتمال واقع ہی نہیں چنانچہ ابھی عنقریب اس کا بیان آتا ہے۔ لیجئے اب زیادہ منتظر رکھنے کی کیا ضرورت ہے، میں ابھی بیان کئے دیتا ہوں بات یہ ہے کہ اکثر طبائع کے اندر تو نفخ و نمود ہی کا مادہ موجود ہے اور اس کی سبب سے کلیات وجود ہیں جس کا ذکر اوپر آچکا ویسے ہی جو نیات بھی موجود ہیں چنانچہ فرماتے ہیں جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم: مَنْ لَيْسَ ثَوْبٌ لِّلْهَلْوَةِ الْيَسْرِ، اللَّهُ ثَوْبُ الدُّنْيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی جو شخص شہرت کے لئے کپڑا پہنتا ہے اس کو حق تعالیٰ قیامت کے دن ذلت کا کپڑا پہنائیں گے ثوب شہرت میں اضافت لامید ہے تو معنی یہ ہوتے: الثَّوْبُ لِّلْهَلْوَةِ یعنی شہرت کی غرض سے جو کپڑا پہننا جاوے تاکہ لوگ انگشت نہ کریں کہ کیسا بڑھیا کپڑا پہننا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کپڑا اس نیت سے پہننا جاوے کہ ہمارا نام ہو ہماری شہرت ہو تو اسے قیامت میں ذلت کا لباس پہننا یا جاوے گا حالانکہ ہر جوڑا بہت قیمتی بھی نہیں ہوتا مگر جب اس کو شہرت کی غرض سے پہننا گیا تو وعید تو متعلق ہو گئی اور شہرت کی نیت علامات ظاہر ہے چنانچہ بازار کے کپڑا چھانٹ کر لاتے ہیں ایک دکھایا یہ نہیں دوسرا دکھایا یہ نہیں تیسرا دکھایا یہ نہیں۔

یہ ساری چسان پھوڑ فقط اس لئے جوتی ہے کہ وہ کپڑا ایسا تو ہو کہ کم از کم ہمارے خاندان میں تو کسی کے پاس نہ نیکلے تاکہ ہمارا اختیار ہو اور ہمارا اعزاز ہو تو روزمرہ کے لباس میں دس بارہ میں روپیہ سے زیادہ خرچ بھی نہیں ہوتا پھر بھی بہت تقا خرچے اس میں وعید ہے پس جب کہ اس قدر کم خرچ کرنے پر بھی وعید متعلق ہو جاتی ہے تو چنانچہ ہزاروں روپیہ خرچ کر دیا جاوے وہاں کا تو کیا پوچھنا ہے ایک فساد تو یہ ہے پورا فساد جو اس کے لئے لازم ہے وہ اسراف ہے کیونکہ اسراف کہتے ہیں معصیت میں خرچ کرنے کو، آپ کا خیال ہوگا کہ ہم کونسی معصیت میں خرچ کر رہے ہیں ہمارے یہاں ناچ نہیں رنگ نہیں۔ اے صاحب تقا فر اور ریا بھی تو معصیت ہے پس تقا خرچ کے لئے خرچ کرنا معصیت ہی میں خرچ کرنا ہے اس لئے اسراف میں یقیناً داخل ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ معصیت مختصر نہیں ہے ناچ رنگ اور دیگر افعال جو امواج ہیں بلکہ بہت سے معاصی قلب کے متعلق بھی ہیں چنانچہ تقا فر اور ریا ان ہی معاصی قلب میں سے ہے لہذا اس میں خرچ کرنا بھی معصیت ہی میں خرچ کرنا ہے اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ معصیت میں خرچ کرنا اسراف ہے پس یہ بھی اسراف ہوا اور ایک معصیت ہی میں خرچ کرنا کیا نماز روزہ میں بھی حد سے تجاوز ہونا اسراف ہے اور مطلق اسراف کے متعلق حق سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **لَا تُبْذِرُوا مَالَكُمْ حَتَّىٰ يَبْذُرَ اللَّهُ مَالَكُمْ حَتَّىٰ تَكُونُوا مِنَ الْخٰسِرِیْنَ** (الطہ ۵۱) اسراف کرنے والوں کو پس نہیں کرتا پس اسراف مطلقاً مذموم ہوگا۔ ایک صاحب مجھے کہہ کر جس کے پاس روپیہ ہوا اس کے لئے تقریبات میں خرچ کرنا اسراف ہے ہمارے پاس تو بہت سا روپیہ ہے ہمارے لئے کیا اسراف ہے۔ کیوں صاحب اگر روپیہ زیادہ ہو تو کیا اس کے لئے کوئی حد تو نہیں ہیں۔ سستے حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اذنی انوشوہ سن ف کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے **قَالَ نَعَمْ** (ترمذی ۱۸۸۸) دیا یا ہاں وضو میں بھی اسراف ہوتا **ذَلِیْکُمْ عَلٰی حَقِیْقَۃٍ خَوَّجَہُ** یعنی اگرچہ ہر ہی کیوں نہ رہی ہو وہاں بھی اسراف ہوتا ہے خوا مخواہ ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا وہاں بھی منع ہے غرض اسراف کی حقیقت ہے حد سے تجاوز ہونا۔ ہر شے میں جب حد نہ ہوگی اسراف ہو جائیگا یہ دوسرا فساد ہوا اب اگر نیت کی درستی کے سبب اس فساد سے بھی بچ گئے تو

ایک کلیہ شریعت میں اور ہے اس کی مخالفت سے ایک تیسری دفعہ قائم ہو جائیگی وہ کلیہ یہ ہے کہ جس امر مباح کے ارتکاب سے دوسرا کوئی شخص کسی محذور شرعی میں مبتلا ہو جاتا ہو وہ مباح مباح نہیں رہتا اب اگر کسی نے اپنی نیت درست بھی کر لی مگر دوسرے لوگ جن کی نیت درست نہیں ان کو تو اس شخص کے فعل سے قوت و تاہید ہوگی اس لئے باوجود درستی نیت کے یہ افعال اس شخص کے لئے ناجائز ہو جائیں گی اس کی مزید تفصیل آگے ہی آوے گی اس لئے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ایک کلیہ سے بچے تو دوسرا کلیہ موجود ہے غرض ہم اب بھی لوگوں کو فہرست منکرات سے کوئی بچے گا نہیں جو الزامات لگائے گئے ہیں ان سے نکل کر کوئی نہیں جاسکتا ایک الزام سے بچے گا تو دوسرا الزام عائد ہو جائے گا غرض ان الزامات کی وہ حالت ہے جو اس شعر کی مصداق ہے

ناوک نے تیرے عید نچھوڑا زمانہ میں ترپے ہے مرغ قبلہ نسا آشیانہ میں

ہر شخص پر ایک ایک دفعہ قائم ہے اگر کسی خاص شخص پر ان دفعات میں سے ایک دفعہ قائم نہ ہو سکتی ہو تو اس کے لئے دوسری دفعہ موجود ہے تفادیر کے متعلق ایک اور حدیث یاد آئی ہے
 قُلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ دَعْوَةِ الْمُنْتَبِإِ ۝ مَا نَعْتُ قُرْمَانِیْ ہے جنان
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو شخصوں کی دعوت قبول کرنے سے جو ایک دوسرے سے بڑھتا چاہیں اور یکساں بحثی میں کھانا کھلاویں۔ یہ بلا ہم نے قصبات میں بہت دیکھی ہے اور شہروں میں اور طرح کی بلا میں ہیں۔ قصبات میں تو یہ حالت ہے کہ اگر کسی نے ایک تقریب میں دو قسم کا کھانا دیا ہے تو دوسرے شخص نے اپنی تقریب میں تین قسم کا کھانا دیا تیسرا چار قسم کا اس کا یہاں تک اہتمام ہے کہ گذشتہ فہرستیں کھانے کی رکال کو بھگی جاتی ہیں کہ سلاں شخص کی تقریب میں کسے کھانے تھے۔ اگر چار تھے اور چار ہی ہماری تقریب میں دئے گئے تو نام ہی کیا ہوگا اور تذکرہ ہی کیا ہوگا کیونکہ کوئی نئی بات تو نہ ہوئی چار کی جگہ چھ ہونے چاہئیں۔ ورنہ پانچ تو ضرور ہوں اب بھلا یہ تفادیر نہیں تو کیسا ہے۔ یہ اس سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اُس سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا تو ان اہل رحم کو زبان سے اقرار ہے کہ ہم نمود کے لئے کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں

چنانچہ ہمارے گھسہ میں ایک پردیس صاحب نے بہت کچھ کے اپنی بہن کو انہی کپڑوں میں بھست کر دیا اس کی والدہ کے پاس کل آٹھ سو روپے تھا اسی میں ان کو کچھ بھی کرنا تھا بڑی بی صاحبہ کی یہ تجویز تھی کہ لڑکی کو پانچ سو کا زیور دوں گی جوڑے دوں گی پھر چھ کروں گی گویا آٹھ سو کی رقم کیا تھی چھابھ تھی کہ پانی ڈالتے جاؤ اور بڑھتی جائے یا انھیں ضرب کا عمل آتا ہوگا کہ چار کو ضرب دیا چار سے سولہ ہوئے سو کہ کو ضرب دیا چار سے چونسٹھ ہو گئے چونسٹھ کو ضرب دیا چار سے اور بڑھ گئے اسی طرح ضرب پر ضرب دیتے چلے گئے اور رقم پڑھتی چلی گئی مگر ضرب سے رقم کا غذبہ ہی میں بڑھتی ہے واقع میں نہیں بڑھتی واقعیت کا تو یہ حال ہے کہ ایک پٹے کا منشی دوکان پر بیٹھا حساب لگا رہا تھا بنیوں کے منشی منیم کہلاتے ہیں تو منیم جی حساب جوڑ رہے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ چونسٹھ کے چار ہا تھ لگے چھ ہا تھ لگے آٹھ ہا تھ لگے بارہ۔ تھوڑی دیر میں سینکڑوں کی نوبت پہنچ گئی۔ ایک فقیہ بھی یہ سب کھڑا سن رہا تھا اور حاصلات کو جوڑ رہا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ جب حساب ختم ہو تو میں سوال کروں۔ چنانچہ جب منیم جی حساب جوڑ چکے تو اس نے سوال کیا کہ کچھ مجھے بھی مل جائے اس نے کہا میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے فقیر نے کہا اچھی مجھے کچھ بہکاتے ہو میں تو برا کھڑا سن رہا تھا ہا تھ لگے اتنے اور ہا تھ لگے اتنے۔ سینکڑوں روپے تو ابھی ہا تھ لگ چکے ہیں پھر کہتے ہو میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں یہ کیا غضب ہے۔ اس نے کہا ارے بھائی وہ تو کا غذبہ ہی میں ہا تھ لگے تھے واقع میں ہا تھ خالی ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس ضرب کا عمل ہو بھی تو اس سے کوئی رقم واقع میں تھوڑا ہی بڑھ جاتی ہے۔ بہر حال بہت ہی خوفانہ برپا کرنے کے ارادے تھے بڑی بی کے چنانچہ ہمارے گھر میں مشورہ کرنے کے لئے رات کو آئیں میدان ہو ا خالی صاحبہ ارادے نے موقع کو غنیمت سمجھا داماد کو بلا لائے اور لڑکی کو پہلی میں بیٹھا حوالہ کر دیا کہ لو بھائی لیجاؤ خود بھی قضا ہو گئے وہ ماں ہمارے یہاں تھیں یہ خبر انہیں وہیں پہنچی پھر تو صاحب وہ کو سنے اور دونا پٹینا بچا یا کہ آفت برپا کر دی میں نے کہا خبردار جو ہمارے گھر میں رونا پٹینا بچا یا جاوے اپنے گھر میں جا کر رو پٹو۔ اس کے بعد میں نے کہا ادکیا کروں گننت رقم آجاتا ہے میں نے

کہا، خیر جو کچھ ہونا تھا وہ تو اب ہو چکا لڑکی تو اپنے گھر پہنچ چکی یوں کرو کہ جوڑا اب بنا دو
 میں مجھ دوں وہ کہنے لگے ہائے میں یوں دینی یو لیتی میں نے کہا خیر اب بھی کچھ نہیں گیا ہے
 میں بڑا لڑکھلا دل خوب غلی سے اعلیٰ کپڑے بنا کر مجھ کو قبل اس کی واپسی کے سرخرو
 ہو جاؤ گی کیونکہ تم یہ کہہ سکو گی جب ہمیں خبر ہوئی تب ہم نے کپڑے مجھ دیئے اس سے پہلے
 ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی۔ یہ سن کر وہ کیا کہتی ہیں کہ واہ جی اب کیا ہوتا ہے اصلی موقع تو دینے
 کا بالکل ہی گیا اب کیا نام ہو گا وہ تو اب بات ہی جاتی رہی اب تو میں کچھ بھی نہیں دنگی
 صاف کہتی ہے واہ جی اب تو کچھ بھی نہیں کروں گی آپ نے دیکھ لیا یہ تو زبان سے اقرار ہے
 اچھا ہوا بیچاری کے روپے بچ گئے ورنہ جج ہی رہ جاتا کیونکہ آٹھ سو روپے سے کم میں
 تو آجکل جج بھی نہیں ہو سکتا بالخصوص عورت کا کیونکہ بدون محرم کے عورت کو جج کے لئے
 جانا ناجائز ہی کہاں ہے اور اب تو ایک شخص کے لئے پانچ سو روپے صرف جج ہی جج کو چاہئیں
 یعنی بلا ماضی مدیہ طبیب کے اور اگر مدیہ طبیب بھی جانا ہو تو تین سو روپے اور چاہئیں غرض
 آٹھ سو سے کم میں تو فقط بڑی بی کا جج بھی نہیں ہو سکتا تھا خیر اس کا بھلا ہو گیا ر قم بچ گئی
 تو غرض جو کچھ تقریبات میں کیا جا رہا ہے سب ناموری کے لئے کیا جا رہا ہے۔ تو اب
 بتلائیے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ اور یہ سوال کہاں تک صحیح ہے کہ ان چیزوں میں ناجائز
 کی کیا بات ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اگر گناہ کی حقیقت سے واقف ہوتے تو ہرگز ایسا نہ سمجھتے۔
 ۷ سخن شناس دلیبر اخطار بخا است۔ (خطا یہی ہے کہ دوست تم سخن شناس نہیں ہو)
 گناہ فقط یہی نہیں ہے کہ ڈومنائیاں بچائی جائیں، گناہ فقط ڈومنائیاں ہی میں نہیں ہیں یہی
 تو غلطی ہے آپ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ گناہ فقط دو تین ہی ہیں خصوصاً دل کے گناہ کو تو
 گناہ ہی نہیں سمجھتے حالانکہ یہ بات نہیں گناہ بہت ہیں اور ان میں دل کے بھی بہت سے
 ہیں حضرت جنید بغدادی کی حکایت ہے کہ ایک دفعہ نماز پڑھتے مسجد میں آئے۔ دیکھا کہ
 ایک سائل سوال کر رہا ہے دیکھنے میں بالکل تندہ و مست خوب ہشاکشا موٹا تازہ بظاہر
 نہ کوئی معذوری و مجبوری انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسے شخص کو تو سوال کرنا بالکل حرام ہے
 اور یہ ناجائز کام کر رہا ہے حالانکہ ممکن تھا کہ اس کو کوئی خاص عذر ہو چکی وجہ سے وہ

اقتساب کے قابل نہ ہو یا اقتساب کی قابل ہو لیکن اقتساب سے اس کی ضرورت پوری نہ ہو سکتی ہو مثلاً فرض کیجئے کسی ظالم نے اس پر ایک ہزار کی ڈگری ناحق کرا دی ہے اور وہ مظلوم ہے اس صورت میں گودہ یا تھ پاؤں سے درست ہے مگر ہزار روپیہ وہ ایک دم کہاں سے دے بلکہ اس صورت میں دس سو چار سو روپیہ اس کے پاس جمع بھی ہوں تب بھی وہ باقی روپیہ کا اقتساب ایک دو دن میں تو نہیں کر سکتا لہذا ایسے شخص کو اجازت ہے شریعت سے کہ بھیک مانگ کر ڈگری کا روپیہ ادا کر دے اور اپنی جان چھڑالے مگر ان کہہ اس کی ظاہری حالت سے غصہ پڑا اور اس کو دل میں بڑا کہا۔ رات کو جو سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مردہ ہے اور اس کو کاٹ کاٹ کر کھانے کے لئے ان سے کہتا ہے یہ انکار کرتے ہیں تو ان کو جو اب ملتا ہے کہ دن میں تو اس فقیر کی غیبت کر کے مردہ کا گوشت کھایا اور اب انکار ہے انھوں نے کہا کہ میں نے اس کو کچھ کہا نہیں جو اب بلا غیبت بان ہی سے کہنے سے ہوتی ہے بل بھی تو ہوتی ہے حق تعالیٰ تو قلب کو دیکھتے ہیں بلکہ اصل غیبت دل سے ہی ہے ۔

إِنَّ الْكَلَامَ لَغَيْبُ الْقَوْلِ وَإِنَّمَا جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْقَوْلِ دَلِيلًا

یعنی کلام تو دراصل قلب ہی میں ہوتا ہے زبان تو محض اس کی ترجم ہے جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہ صرف اس کو ظاہر کر دیتی ہے باقی بات تو وہی ہوتی ہے جو دل میں ہوتی ہے چنانچہ اٹھے اور پہونچے اسی فقیر کے پاس۔ دور سے دیکھ کر اس نے فوراً یہ آیت پڑھی وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ جس کا مطلب یہ تھا کہ گنہگار نہیں توبہ کرنے سے خدا سب گناہ معاف کر دیتا ہے چونکہ اب توبہ کر چکے ہو لہذا سب معاف تو دیکھئے غیبت دل سے بھی ہوتی ہے اسی طرح حدیثوں میں وعید آئی ہے ربا پر اور وعید آئی ہے حد پر اور وعید آئی ہے کبر پر دنیا پر اب بتائیے سب گناہ قلب کے متعلق ہیں یا اعطاء ظاہری ظاہر ہے کہ قلب ہی کے متعلق ہیں اور بھی گناہ قلب کے متعلق کیا ہوتے سارے ہی گناہوں کا تعلق اول قلب ہی سے ہوتا ہے چنانچہ خود فرماتے ہیں جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اَلَا اِنَّ فِي الْاِحْسَنِ مَخْفَةً اِذَا صَلَّيْتَ صَلَّيْتَ الْجَسَدَ مُكَلًّا وَلَا اِذَا

قَسَدٌ قَسَدٌ الْجَسَدُ فَحَلَّةٌ الْكَوْنُ الْقَلْبُ ياد رکھو کہ جسم کے اندر ایک لوحِ خضر ہے گوشت کا اگر وہ خوار ہوا ہوتا ہے تو سارا بدن سنور جاتا ہے اور وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے یاد رکھو کہ وہ قلب ہے واقعی قلب ہی کے اندر در و مدار ہے صلاح و فساد کا۔ صوفی تو اس کے قائل ہیں سارے فقہاء بھی اس کے قائل ہیں دیکھئے آخریدون نیت کے نماز ہی صحیح نہیں ہوتی اور نیت ہی سے ایک نماز سنت ہوتی ہے اور دوسری فرض مثلاً چار ہی رکعت سنت میں ہیں اور چار ہی فرض میں تو اگر سنت کی نیت کر لی سنت ہو گئی فرض کی نیت کر لی فرض ہو گئے۔ برخلاف اس کے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ نیت تو کی جائے سنت کی اور ہو جائے فرض اور یہ مسئلہ اجماعی ہے کہ اگر محض قلب میں نیت کر کے نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی زبان سے چاہے کچھ بھی نہ کہے لیکن چونکہ ہمارا قلب پریشان رہتا ہے اور ہم کو قلب سے نیت کرنا دشوار ہے اس لئے فقہاء نے احتیاطاً زبان سے بھی نیت کے الفاظ کہہ لینا تجویز کر دیا ہے ورنہ اگر زبان سے ایک لفظ بھی نہ کہے مگر دل میں سمجھے کہ میں ظہر کی نماز ادا کرتا ہوں تو نیت متحقق ہو جائے گی اور نیت وہ چیز ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَلنِّسْيَانُ بِاللِّسَانِ سارے اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے۔ اب بتلائیے فقہاء کے نزدیک بھی قلب ہی کے اوپر سارا دار و مدار ہوا یا نہیں نیت وہ چیز ہے کہ اگر ظہر کے وقت میں نیت فرض کر لی تب تو فرض ادا ہوں گے ورنہ اگر کسی نے ہزار نقلیں بھی ظہر کے وقت میں پڑھ ڈالیں مگر اس کے ساتھ نیت فرض کی نہ کی تو اس کے ذمہ فرض موجود۔ اور عذاب تیار۔ اور حضرت قلب تو وہ چیز ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ جل و علا شانہ کے ساتھ معاملہ کا سارا مدار اسی پر ہے تو اب یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ قلب کے متعلق کوئی عمل نہیں خوب سمجھ لیجئے کہ گناہ صرف اعصنا ظاہری ہی کے متعلق نہیں ہیں بلکہ قلب کے متعلق بھی ہیں جیسا کہ بالتفصیل ثابت کر دیا گیا ہے لیجئے اس جماعت کا توفیصلہ ہوا۔ یہ بیان ذرا طویل ہو گیا لیکن یہ ضرورت تھی اس بیان کی کہ بعض لوگوں کی زبان پر یہ لفظ آتا ہے کہ شریعت کو ہماری شادی اور غمی سے کیا تعلق ای

میں نے یہ آیت پڑھی ہے اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ يَتُوكَ مُدَايِ رَاٰ اِنْسَانَ خِيَالًا كَرًا ہے کہ مہل چھوڑ دیا گیا ہے) انکار فرماتے ہیں اور نکیر فرماتے ہیں اس خیال پر کہ انسان مہل چھوڑا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو شریعت سے پوچھو کہیں وہ جواز کا فتویٰ دے گی کہیں عدم جواز کا۔ بہت لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پھر کیا کیا ریس کریں اور کیا کیا ذکر کریں میں کہتا ہوں کہ بجز ایجاب و قبول کے سب فضول ہے کچھ نہ کرو اب چاہے کوئی دیہاتی کہے یا گنوار کہے جو چاہے کہے۔ اور دیہاتی تو ہم ہیں ہی۔ ہمارے جواب دیہاتی ہی ہیں چاہے کوئی بُرا ملے چاہے بھلا ملے۔ پس سوسنا رکھ لو ایک لوہار کی۔ اس جواب پر بعض نے مجھے رائے دی کہ ایسی سختی مناسب نہیں ایک دم سے ساری ریسیں نہ چھوڑ آہستہ آہستہ چھڑاتی چاہئیں۔ رفتہ رفتہ ہی اصلاح ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے کیوں مقید کرنے ہو مجھ سے یہ کیوں کہلواتے ہو۔ اگر ایک دم سے ساری ریسیں نہیں چھوڑنا مشکل ہیں تو تمہیں اختیار ہے تم خود رفتہ رفتہ چھوڑو باقی مجھے وہی کہنے دو جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں آخر تمہارا اس میں ضرر ہی کیا۔ اور اگر میں ایک ایک کر کے منہ کروں تو اس میں یہ خرابی ہے کہ فرض کرو آج دس چیزیں ہیں قابل منع کرنے کے اور ان میں سے صرف آٹھ کو منع کیا اب وہ سمجھیں گے کہ ہم مخاطب صرف انہی آٹھ کے چھوٹنے کے ہیں۔ غیسر بیچاروں نے نفس کو مجبور کر کے ان آٹھ کو چھوڑا۔ کل کو دو کی اور ممانعت کی گئی تو اب جنت ہو گی کہ لو آج یہ دو اور بڑھا دیں تو کل تو اجازت دیدی تھی۔ آج منع کرتے ہیں ان کا کیا بھروسہ ہے خدا جانے کہاں تک یہ سلسلہ جاری ہے یہ خرابی ہے آہستہ آہستہ منع کرنے میں۔ تو مجھے کیوں مقید کرتے ہو میں تو دس کے دس ہی کو منع کروں گا تمہیں اگر ہمت نہ ہو تم ایک ایک دو کر کے چھوڑ دو مجھے عواغزاہ کیوں مقید کرتے ہو۔ تو صاحب میں تو یہی کہوں گا کہ صرف ایجاب و قبول چاہئے باقی کھلانا پلانا۔ دینا دلانا جمع کرنا سب واہیات سب ہی میں خرابی ہے کسی میں تھوڑی کسی میں بہت اگر بہ نظر انصاف سے دیکھا جائے تو اکثر تو یہی ہے کہ کھلانا پلانا جمع کرنا دور دھارے لوگوں کو بلانا جوڑے دینا لینا یہ سب صرف نام و نمود کے لئے ہوتا ہے کسی کے ساتھ ہمدردی مقصود ہوتی ہے نہ کچھ۔ ہر شخص اپنے دل کو ٹھیک

دیکھ لے اگر کوئی کہے کہ صاحبِ جم نے تو خوب غور کر کے دیکھ لیا ہماری نیت تو بالکل ٹھیک ہے ہم کو تو نام و نود ہرگز مقصود نہیں ہیں تو اس کا دوسرا بھی نہیں تو میں اس کی تکذیب نہیں کرتا واقعی بیٹھے خوش نیت بھی ہوتے ہیں میں خواہ فحواہ ان کو کیوں الزام دوں۔ اور جو مصالح وہ بیان کرتے ہیں وہ ایک حد تک ٹھیک بھی ہیں کہتے ہیں کہ اچھی روز روزہ زکوٰۃ بڑوں سے کہاں ملتا ہوتا ہے تقریبات میں سب کے طلاقات ہو جاتی ہے غریبوں کو کھانا پہنچ جاتا ہے ہاں یہ ضرور نیک نیتی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اول تو ایسے خالص نیک حیرت میں کتنے پھر جو ہیں بھی غلو نے بس ایک مصلحت کو تو دیکھا اور ہزاروں مفسدوں پر نظر کی حَفَظَاتٌ شَبِیْہَاتٌ وَغَاہِثٌ غَلَفَتْ اَحْشَیَاءُ ایک چیز پر تو نظر رہی اور دوسری بہت سی چیزیں نظر سے غائب کر دیں سو حضرت سنے اس کے واسطے بھی شریعت نے ضوابط و قواعد مقرر کر دیئے ہیں شریعت کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے نہایت مضبوط اور مکمل قانون ہے اکثر حضرات یہ مصلحتیں بیان کر کر مجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ میں ان تقریبات میں کچھ گنجائش نکال دوں صاحب اگر شریعت میرے اختیار میں ہو تب تو مجھ سے درخواست رعایت کی کی بھی جائے لیکن شریعت میرے گھر کی چیز تو نہیں اگر میں خواہ مخواہ دخل و مداخلت کر کے اپنی طرف سے رعایت کر بھی دوں تو اس سے ہوتا کیا ہے جو امر ناجائز ہے وہ میرے کہنے سے جائز ہو گا ہی ہو جائیگا بلکہ الٹا مجھ ہی سے سوال ہو گا کہ تم کون تھے جائز کرتے والے تو میں کیوں بہت میں بڑوں اب سنے کہ شریعت نے ایسے موقع کے لئے کیا حدود اور قواعد مقرر کئے ہیں سو مجھ ان کے ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی چیز میں مصلحت اور مفیدہ دونوں جمع ہوں اعتباراً مفید کا ہوتا ہے یعنی اگر کسی چیز میں مصلحت بھی ہے اور مفیدہ بھی ہے تو اس حالت میں مصلحت کو نہ دیکھا جائیگا بلکہ مفیدہ کا اعتبار کیا جائے گا پھر اس کی بھی ایک حد ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مصلحت دو قسم کی ہوتی ہے ایک تو وہ جس کا حاصل کرنا واجب ہو وہاں تو یہ حکم ہے کہ اس مصلحت کو حاصل کرو اور مفیدہ کو روکنے کی کوشش کرو مثلاً جماعت میں آتے ہیں نماز کے لئے لیکن فرم کر دو کہ امام ایسا ہے کہ تم ان غلطی پڑھتا ہے یا اور کوئی ایسا ہی نقص ہے جس کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز مکروہ ہوتی ہے تو ہم

کو شش تو یہ کریں گے کہ وہ شخص امامت سے معزول کر دیا جائے لیکن جب تک ہم اس کو شش میں کامیاب ہوں گے اس وقت تک اسی کے پچھپے نماز پڑھتے رہیں گے یہ نہ کریں گے کہ جماعت چھوڑ دیں کیونکہ جماعت یا سنت موکدہ ہے یا واجب اس میں علماء کا اختلاف ہے ہمارے علماء حنفیہ میں محققین کی یہی تحقیق ہے کہ واجب ہے جماعت کیونکہ اس کے ترک پر جو وعیدیں آئی ہیں وہ سنت موکدہ سے بڑھی ہوئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جی لوں چاہتا ہے کہ ننگریاں جمع کراؤں پھر اذان کہلاؤں اور جماعت کراؤں پھر دیکھوں کون کون جماعت میں نہیں آیا جو جو نہیں آیا ان کے گھر جا کر پھونک دوں ایسی وعید سنت موکدہ پر نہیں ہوتی ہے اس واسطے ہمارے بہت علماء نے جماعت کو واجب کہا ہے۔ اس پر رشید کیلے بعض ذہین لوگوں نے کہ یہ وعید منافقوں کے واسطے تھی کہ اہل ایمان کے واسطے کیونکہ منافق ہی جماعت میں حاضر نہیں ہوتے تھے تو یہ وعید گھر پھونک دینے کی دراصل ان کے لفاق پر تھی نہ کہ ترک جماعت پر میں کہتا ہوں ہم سے کام لینا چاہیے اول تو اس حدیث میں کوئی قرینہ اس تخصیص کا نہیں دوسرے ایک اور بھی قاعدہ ہے کہ کفار صرف ایمان کے مکلف ہیں فروع کے مکلف نہیں اور اہل ایمان مکلف فروع کے بھی ہیں مثلاً کفار جب تک کافر ہیں انھیں یہ حکم نہیں دیا جاتا کہ نماز پڑھو کیونکہ نماز بدولت ایمان کے صحیح نہیں ہو سکتی تو اگر ان کو حکم دیا بھی جائے کہ نماز پڑھو تو اس حکم سے فائدہ کیا ہوگا کیونکہ نماز صحیح تو ہونے کی نہیں پھر یہ ایک فضول بات کا حکم ہوا انھیں حکم دیا جائے گا کہ ایمان لاؤ بس ایمان لانا تھا کہ اب تمام خطاب ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور سارے فروع کے وہ مکلف بن گئے اب ہر حکم ان سے متعلق ہو گیا اس کے پہلے کچھ بھی نہیں تھا اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی باغی ہو اس کو یہ خطاب نہیں کیا جائے گا کہ اگر اتنے دن تک کوئی شخص زمین پر قابض رہے تو وہ موردی ہو جائے گا سارے احکام کی اس کو تبلیغ نہیں کی جائے گی بلکہ اس کو سب سے پہلے حکم یہ ہوگا کہ بغاوت چھوڑ دو اس سے پہلے دفعات توجہ داری اور دیوانی کے متعلق اس سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا جب اس نے بغاوت چھوڑ دی

تو اب اس پر سارے دفعت عاید ہو گئے۔ فوجدار سی کے دفعت بھی دیوالی کے دفعت بھی جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو اب دوسرا قاعدہ سننے کو منافی تھے کا فر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے بتلا دیا گیا تھا کہ فلاں فلاں منافی ہیں تو ان کا کافر ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اور جب وہ کافر تھے تو ان کی طرف حسب قاعدہ مذکورہ جماعت کا امر متوجہ ہی نہ تھا لہذا وہ ترک جماعت پر کسی سزا کے مستحق ہی نہ تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا گھر کیوں جلاتے تو وہ مشبہ جاتا رہا اور ثابت ہو گیا کہ یہ وعید ترک جماعت ہی پر ہے اور ایسی سخت وعید سنت مؤکدہ کے ترک پر ہوا انہیں کرتی اس واسطے تحقیق حقیقہ قائل ہوئے ہیں جماعت کے واجب ہو چکے۔ بہر حال جماعت غواہ واجب ہو غواہ سنت مؤکدہ ہے ضروری چیز تو مسجد میں آنا جماعت کے لئے ایک ایسی مصلحت ہے جو ضروری ہے مگر اس کے ساتھ یہ مفسدہ مل گیا ہے کہ امام ایسا ہے جس کے پیچھے نماز کروہ ہوتی ہے۔ اب یہاں مصلحت بھی ہے اور مفسدہ بھی ہے مگر مصلحت ہے واجب التحصیل تو اس صورت میں حکم یہ ہوگا کہ جماعت کو نہ چھوڑو اس مفسدہ کا علاج کرو یعنی امام کو الگ کرو مگر الگ کر دو خوش تدبیری سے فتنہ فساد کی اجازت نہیں ایسی باتوں کے لئے لڑنا بھڑکانا نہ چاہئے کیونکہ لڑنے بھڑکانے کے مفاسد اس کراہت کے مفسدہ سے بھی زیادہ ہیں اور اگر اس امام کے الگ کرنے پر قدرت نہ ہوگی تو اس پر عمل کریں گے کہ صَلُّوا اٰخِلَافَ كُلِّ بَرٍّ وَاٰجِبِیْ ہر شخص کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو غواہ وہ نیکو کار ہو یا بدکار یہ حکم تو مصلحت واجب التحصیل کا تھا اور ایک مصلحت وہ ہے کہ وجوب کے درجہ میں نہیں ہے جیسے تقریبات میں بہت سے بھائیوں کا آپس میں مل لینا یا غریبوں کو وقت خاص پر کھانا مل جانا یہ مصلحت شرعاً واجب نہیں ہے اور اس کے ساتھ مفاسد بہت سے موجود جیسے آغا اور ریا اور کیا اور کیا۔ جہاں ایسی مصلحت جو واجب نہ ہو کسی مفسدہ کے ساتھ جمع ہو جائے گی وہاں اس مصلحت ہی کو چھوڑ دیں گے بلکہ ایسی ایسی ہزار مصلحتیں بھی کسی ایک مفسدہ کے ساتھ جمع ہو جائیں گی ان کو بھی ترک کر دیا جائیگا تو بہار قبضہ میر نہیں ہے

قانون کہ تمھارے مصالح کی رعایت سے اس میں وسعت کر دی جائے۔ یہ قانون خدا کا بنایا ہوا ہے چنانچہ قرآن مجید میں اس قانون کی تصریح موجود ہے۔ ارشاد ہے
 يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْخَبِيرِ وَالْيَسِيرِ قُلْ فِيهِمَا إِشْرَافٌ كَثِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلَا تَنهَهُمَا الْكِبَرُ
 مِنْ نَّفْعِهِمَا۔ یعنی پوچھتے ہیں آپ سے کہ خیر اور جوئے کا کیا حکم ہے۔ کہہ دیجئے کہ ان میں بڑا
 گناہ ہے اور ان میں کچھ نفع بھی ہیں (ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے) دیکھیے
 خود آیت میں اس بات کی تصریح ہے کہ جوئے اور شراب میں مصالح موجود ہیں
 لیکن چونکہ گناہ بھی موجود ہے اس واسطے حکم ان کی حرمت ہی کا ہوا۔ تو یہ قاعدہ
 قرآن مجید سے ثابت ہو گیا کہ جہاں مفسدہ اور مصلحت غیر مطلوب فی الشرع جمع ہو
 وہاں ترجیح مفسدہ ہی کو ہوگی۔ لیجئے اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔ اس قانون
 کے انکار کی لیجئے میرا مدعا آیت سے بھی ثابت ہو گیا۔ گو اس ثبوت کی چنداں ضرورت
 بھی نہ تھی کیونکہ ہم مقلدوں کو حق کیا ہے نصوص سے استدلال کرنے کا ہم تو تالیف
 ہیں اپنے انٹر کے۔ جب ان کا مذہب مددق ہے تو ہم کو اسی کو لے لینا کافی ہے۔
 یہ کام تو علمائے مجتہدین کا ہے نصوص سے استدلال کریں اور قانون مرتب
 کریں ہم جیسوں کو تو یہی کافی ہے کہ جس امام سے عقیدت ہو اس کے قول پر عمل
 کر لیں۔ مثلاً ہم اتباع کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کا تو ان کا قول ہمارے لئے کافی
 ہے ہم اسی پر عمل کریں گے۔ رہا نصوص سے استدلال سو یہ ان کا کام ہے پس جب
 ہم مذہب حنفی میں یہ اصل لکھا ہوا مدون پاتے ہیں کہ اگر کسی کام میں مفسدہ اور مصلحت
 دونوں جمع ہوں تو ترجیح مفسدہ کو ہوگی بشرطیکہ مصلحت واجب التخصیل نہ ہو۔ بس
 اس بناء پر ہم ان رسوم کو منسوخ ہی کریں گے۔ اب اس کا بھی جواب ہو گیا کہ اس میں
 مصلحتیں ہیں۔ کیونکہ جہاں مصلحتیں ہیں وہاں مفسدے بھی تو موجود ہیں۔

اب ایک بات رہ گئی یعنی بہت لوگ ایسے بھی تو ہیں جن کی نیت میں نہ تفاخر ہے
 نہ کبر و نہ شہرت نہ کوئی اور خرابی بالکل پاک صاف ہیں وہ البتہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب
 ہمارے فعل میں تو مصالح ہی مصالح ہیں مفاسد ہیں ہی نہیں سب مصلحت ہی مصلحت

مفسدہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ گواہ ہے ہماری نیت نہ تقاخر کی ہے نہ ریاکی۔ ہماری نیت میں کوئی خرابی نہیں۔ ہماری نیت بالکل پاک صاف ہے سو اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو ہم تکذیب نہیں کرتے۔ ایک مسلمان کی ممکن ہے کسی کی نیت ایسی ہی پاک صاف ہو۔ اور اسراف کا جو مفسدہ تھا اس کا وہ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ہمیں ماشاء اللہ خدا لے اتنا دیا ہے کہ ایسے ایسے خرچوں سے ہمیں رائی برابر بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا اول تو اس کا تسلیم ہی کرنا مشکل ہے کہ نقصان نہیں پہنچتا میں اگر آجاؤں انکار پر تو کہہ سکتا ہوں کہ قرض ہو ہی جاتا ہے اور میں ثابت کر سکتا ہوں واقعات سے کہ بڑے بڑے لوگ بھی مفروض ہو جاتے ہیں ایسے موقعوں پر کیونکہ ہر شخص اپنی حیثیت سے بڑھ کر ہی ان تقریبات میں خرچ کیا کرتا ہے۔ یوں چاہے گراں نہ سمجھیں اس قرض کو مگر خیر مجھے قیل وقال کرنا منظور نہیں ہیں میں اس کو بھی مانتا ہوں کہ اسراف بھی نہیں ہوتا بلا ضرورت میں اس بحث میں کیوں پڑوں مگر ہاں جو بات کہنے کی ہے وہ تو ضرور کہی جائے گی۔ کیا میں حقائق کو بھی ظاہر نہ کروں۔ سو سستے۔ میں نے یہ مانا کہ آپ اپنی نیک نیتی کی بنا پر اس کلیہ سے ایک درجہ میں نچ گئے کہ جہاں مفسدہ اور مصلحت دونوں جمع ہو جائیں وہاں ترجیح مفسدہ کو ہوتی ہے۔ خیر اس کلیہ سے تو آپ جیسے پیسے بچ گئے لیکن حضرت ابھی پیچھا نہیں چھوٹا ابھی ایک اور کلیہ بھی موجود ہے وہی کلیہ جس کا وعدہ میں اوپر کر چکا ہوں وہ بھی ہماری شریعت ہی کے اصول میں سے ہے اور قرآن وحدیث سے تائید کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جس عمل مباح سے کسی دوسرے مسلمان کو ضرر دین کا پہونچنے ہمارے لئے بھی وہ عمل مباح نہ رہے گا حتیٰ کہ کسی فعل مندوب و مستحب سے بھی اگر کسی مسلمان کے اعتقاد یا عمل میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے کا اندیشہ ہو تو اس مستحب کو ترک کر دیا جائے گا یہی راز ہے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعض احادیث پر عمل کو ترک کرانے کا مثلاً حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف تھی جمعہ کے دن صبح کی نماز میں الحمد لتزویل اور سورہ دھر پڑھنے کی اکثر

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ چنانچہ شافعیہ اب بھی پڑھتے ہیں۔ اب تک ان کا یہی معمول ہے اور امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ اس کا التزام مناسب نہیں۔ دیکھتے حدیث میں تو وار د مگر امام صاحب اس کو منع کرتے ہیں۔ اصل میں امام صاحب کے اس قول کا حاصل یہ ہے کہ یہ عمل واجب تو ہے نہیں محض مستحب ہے اور اس مستحب سے دوسروں کے واسطے ایک خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہاں اپنا اپنا تجربہ اور اپنا اپنا مشاہدہ ہے نہ ایک کو دوسرے کا رد چاہیئے نہ تنقیص۔ ممکن ہے امام ابوحنیفہ کو تجربہ ہوا ہو اور اس خرابی کا ان کو مشاہدہ ہوا ہو اور ان کو نہ ہوا ہو اس میں ان سے منازعت نہیں ہو سکتی۔ غرض ان کو مشاہدہ ہوا عوام الناس کی کیفیت کا کہ بعض مستحب افعال بھی ان لوگوں کو مشہر میں ڈال دیتے ہیں چنانچہ اس معمول کے متعلق بھی امام صاحب نے سمجھا کہ جب کسی جمعہ میں بھی ناغہ نہ ہوا اور کبھی اس کے خلاف کرتے نہ دیکھیں تو بھیجیں گے کہ یہ عمل لازم اور واجب ہے۔ یہ تو اعتقادی خرابی ہوئی۔ دوسرے ممکن ہے کہ ایک اور بھی خرابی کا مشاہدہ ہوا ہو اور وہ عملی خرابی ہے۔ وہ یہ کہ بعض دفعہ جو نماز میں جمع ہو جاتا ہے بڑا، تو دور والوں کو سنا فی نہیں دیتا کہ امام کو کسی صورت پڑھ رہا ہے، تو اب تو خیر ہے نہیں کہ امام نے سجدہ کی آیت پڑھی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے اس نے تو کیا سجدہ یہ گئے رکوع میں۔ وہ اسٹا سجدہ سے اور کہا اللہ اکبر۔ انھوں نے کہا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ بڑی گڑ بڑ ہو جاتی ہے۔

چنانچہ کہ معظمہ میں ایک دفعہ ہی گڑ بڑ ہوئی۔ وہاں یہ دستور ہے کہ سب اہل مذاہب جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ کسی محلے پر نماز ہوتی ہو شافعی پر یا حنفی پر یا کسی پر دوسرے اماموں کے مقلد بھی بلا تامل شریک ہو جاتے ہیں۔ یہاں کا سائنہ نہیں ہے کہ کوئی شافعی امام ہو جائے تو اس کے پیچھے حنفی نماز نہ پڑھیں یہ ایسا بات ہے۔ وہاں سب پڑھ لیتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے وہاں کوئی تنقیص نہیں کرتا۔ چنانچہ جمعہ کے دن ایک دفعہ یہ ہوا کہ صبح کی نماز شافعی محلے پر پڑھی تھی۔ حج کا زمانہ جمع تھا بہت۔ امام ٹھیرے شافعی، انھوں نے حسب معمول

الحق تین پڑھی اب انھوں نے سجدہ کی آیت پر پہنچ کر سجدہ تلاوت کیا اور اللہ اکبر کہہ کر ایک ساتھ سجدہ میں گئے۔ اب خفیہ معلوم نہیں ہے کہ یہ سجدہ تلاوت کیا گیا ہے اور وہ سمجھے کہ امام نے رکوع کیا وہ گئے رکوع میں امام اٹھے سجدہ سے کہا اللہ اکبر انھوں نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ اب امام تو قرائت میں ہے اور وہ منتظر ہیں کہ سجدہ میں جاوے اب امام سجدہ ہی میں نہیں جاتا۔ جب بہت دیر ہو گئی تو اب کوئی تو نیت توڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ آخر معاملہ کیا ہے کوئی سجدہ میں چلا گیا اٹھنا لے سے کہ شاید تکبیر کی آواز سنائی دی ہو۔ سجدہ سے اٹھ کر جو دیکھا تو لوگ کھڑے ہیں۔ خیر یہ بھی کھڑے ہو گئے اس کے بعد امام نے پھر دو رکعت پڑھیں تو ان کے نزدیک گویا امام نے تین رکعتیں پڑھیں غرض اس قدر گڑ بڑ ہوئی کہ کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدہ میں ہے۔ کسی نے نیت توڑ دی، کوئی سمجھا امام نے تین رکعتیں پڑھیں۔ چنانچہ ایک شخص بھارا کے بھی اس جماعت میں تھے وہ جب لوٹ کر گھر پہنچے تو کہنے لگے ارے میاں شافعیوں نے تو قرآن وحدیث کے بالکل خلاف عمل اختیار کر لیا ہے مغرب کی طرح صبح کی بھی تین رکعت پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہاں تک نوبت پہنچی۔ بس امام صاحب نے ایسے ہی واقعات دیکھ کر فرمایا کہ جو عمل واجب بھی نہیں اور عوام میں اس کے کرنے سے پڑتی ہے گڑ بڑ تو کیا ضرورت ہے کہ اس کو کیا ہی جاوے جیسے بعض لوگوں کو خواہ مخواہ شوق ہوتا ہے نئی بات کر لے گا۔ چنانچہ ایک قاری صاحب نے نماز پڑھائی قرائت کے جوش میں آکر کہنے لگے ہو اللہ احد پڑھنے میں احد ہر وقت نہیں کیا۔ بلکہ اس کو اللہ الصمدی ملا کر پڑھا تو چونکہ احد پر تنوین ہے اس لئے عربیت کے قاعدہ سے اس صورت میں اللہ الصمد کا ہمزہ حذف ہو جائے گا۔ اور احد کی تنوین کا لون کسور ہو کر لام سے مل جائے گا اور اس طرح پڑھا جائیگا اَللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ تو گویا انھوں نے صبح پڑھا تھا مگر عوام تو نہیں سمجھتے یہاں تک بحث پڑھی کہ حضرت اس پر نوجواری ہو گئی کہ اس قاری نے یہاں قرآن شریف کہاں سے نکالا۔ اب بیٹھے جاہلوں نے کیا کیا۔ انچہ مردم میکند بوزینہ ہم، جو انسان کرتا وہی بند رہی کرتا ہے۔ ان قاری جسکی نقل اتاری۔ جاہل کی نقل ہی کیا۔

انہوں نے یہ کیا کہ احد پر وقت بھی کیا اور لون مکتور بھی پڑھا یعنی **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ** غلط ہے۔ خدا بچا دے جل بھی کیا بری چیز ہے۔ اب فرمائیے اس موقع پر کیا کیا جائیگا یہی کیا جائیگا کہ جہاں جل ہو اس قاری کو حکم دیا جائیگا شرعی قاعدہ سے کہ ایسا نہ کرے کیونکہ اس واسطے کہ عوام اس سے گڑبڑ میں پڑتے ہیں غرض ایسی بات کرنا جس میں عوام میں گڑبڑ پڑ جاوے درست نہیں۔ تو قاعدہ یہ ظہر کہ جس صباغ سے اور جس تختہ کے عوام کسی دین کی خرابی میں پڑ جائیں وہ فعل خواص کے لئے بھی جائز نہیں رہتا حالانکہ وہ خود اس خرابی سے بچے ہوئے ہیں۔ ایسے موقع پر خواص کو لازم ہے کہ وہ خود بھی ایسے فعل صباغ کو بلکہ ایسے فعل مستحب کو بھی چھوڑ دیں جس سے عوام کی خرابی کا اندیشہ ہو اور حقیقت میں قاعدہ وہ پہلا ہی قاعدہ ہے مصلحت اور فساد جب جمع ہوتے ہیں فساد کو ترجیح ہوتی ہے کیونکہ دوسرے شخص غص کا خرابی میں پڑ جانا یہ بھی تو فساد ہے اگر لازم نہیں تو متعدد ہی ہیں۔ اسی واسطے میں نے پہلے کلیہ سے بچنے کے مقام پر یہ کہا ہے کہ ایک درجہ میں جب یہ قاعدہ کچھ میں آگیا تو اب سمجھئے کہ آپ کو دوست ہے پانچ ہزار غریب کر لے کی اور آپ کو غم لے علم بھی دیا ہے حرکت و جد سے آپ کو نفی پر قدرت ہے اور آپ نے اپنے نفی کو دیا سے فخر سے کہہ کر سب کو بچایا تقریب میں کوئی بے انتظامی بھی نہیں ہوئی۔ کوئی نماز بھی قضا نہیں ہوئی بلکہ کوئی جماعت بھی فوت نہیں ہوئی۔ حالانکہ ایسے موقعوں پر نمازیں تک قضا ہو جاتی ہیں۔ جماعت کا تو کیا ذکر اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حج کو بھی جاوے اور وہ حج ہو نفل اور اس میں ایک بھی فرض نماز کے فوت ہو جائے گا اندیشہ ہو تو حج کے جانے کی بھی اجازت نہیں۔ پھر اب دیکھ لیجئے ان تقریبات کی کیا حالت ہے۔ حالت یہ ہے کہ دعشا کی نماز ہے دھج کی نماز ہے جماعت تو کوئی چیز ہی نہیں مگر فرض کر لیجئے کہ آپ کے یہاں ایسا بھی نہیں ہوا۔ گو یہ فرض کر لینا ہے بہت بعید اور ہے شاذ و نادر ایسا کہ نمازوں کے فوت ہونے کی نوبت نہ آتی ہو۔ خیر اگر یہ نہیں تو گپڑ پٹڑ تو ضرور ہے کہ نمازیں ٹھیک وقت پڑاوا نہیں ہوتیں ناہم اگر کوئی کہے کہ ہم اس کا بھی خاص اہتمام رکھیں گے کہ نہ نماز فوت ہونے دیں گے نہ جماعت نہ تاخیر ہونے دیں گے تو بہت اچھا ہم تکذیب نہیں کرتے آپ کی ہم نے

مانا کہ آپ نے اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے بچا لیا۔ مگر حضور یہ بھی تو دیکھئے کہ نتیجہ کیا ہوا آپ کے فعل کا۔ آپ کو دیکھ کر آپ کے وہ بھائی اور برادری کے لوگ جو آپ کے وسعت میں اور علم میں کم ہیں مگر برابر ہی کے دعوے میں بڑھے چوہیں وہ بھی تقریب کو اسی طرح کریں گے کہ ہم کیوں گھٹے ٹھوٹے رہیں۔ آپ نے تو گھر میں سے دو ہزار روپے نکال کر خرچ کر ڈالے ان کے گھر میں روپیہ کہاں۔ انہوں نے جائیداد گروی کر کے صرف کیا۔ اب جائیداد گروی ہوئی اس کی آمدنی گروی رکھنے والا کھا رہا ہے اور وہ سود ہے اور وہ سود لینے والے سود اور تم سود دینے والے ہو۔ اور حدیث میں دونوں پر لعنت آئی ہے لَعْنَةُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَعْنَةُ اٰكِلِ الرِّبَا وَ اَوْ مُؤْكَلِهٖ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کھانے والے اور کھلانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ لاجلہ لا قوۃ الا باللہ۔ بلا ضرورت لعنت خریدی۔ یہ کاہے کی بدولت ہوا۔ آپ کے فعل کی بدولت۔ نہ آپ ایسا کرتے نہ وہ اس بلا میں پڑتے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ دوسرا کو کیوں منع کیا جاتا ہے ان کے پاس روپیہ وافر ہے۔ ان پر کیا یا رہوتا ہے۔ ان تقریباً میں خرچ کرنے سے ہاں انہیں منع کرنا چاہیے جو غریب ہیں میں نے کہا سبحان اللہ معلوم ہوتا ہے آپ کے دل میں ذرا بھی ہمدردی نہیں۔ میں پوچھتا ہوں اگر خدا بخواتم آپ کا بیٹا بیمار ہو اور حلو ا کھانا اس کو معطر ہو تو اس وقت آپ کیا کریں گے کیا یہ کریں گے کہ آپ کو حلو ا بنانا کو کھایا کریں اور وہ دیکھا کرے میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی باپ ایسا ہو گا کہ اس کے سامنے حلو ا پکائے گا حضرت اس وقت یہ حالت ہوگی کہ حلو ا کھانا چاہیں گے بھی تو خلق سے نہ اترے گا اگر ایسا ہی کوئی قصائی ہو گا تو خیر بازار میں جا کر حلو ا کھا آؤں گا لیکن گھر میں تو حلو سے کا نام بھی نہ آئے دینگا۔ آخر اس کی وجہ کیا، وجہ ظاہر ہے یہی کہ اگر گھر میں حلو ا پکے گا یا گھر میں آئے گا تو یہ نہیں ہو سکے گا کہ صرف وہی لوگ کھائیں جن کو حلو ا نقصان نہیں کرتا بلکہ اوروں کو کھانے دیکھ کر اس کو بھی حرص ہوگی یہ بھی کھائے گا اور بد پر میری کہے گا چونکہ اس سے محبت ہے اور اس کا نقصان ہرگز گوارا نہیں۔ اس کی خاطر سارے گھر پر حلو ا حرام ہو جائیگا۔ لیجئے اس کی بنا اسی قاعدہٴ شرعی پر تو ہوئی

کہ جو فعل مباح ہے وہ ہمارے لئے بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ جبکہ دوسروں پر اس کا اثر برا پڑتا ہو۔ پس اگر آپ کو محبت ہوتی اور چہرہ ردی ہوتی مسلمانوں سے تو ایسا کبھی نہ کرنے بلکہ یہ سوچنے کریں تو کروں گا اس وجہ سے کہ مجھ کو وسوسے اور دوسرا بھائی کرے گا یا برکتی دعویٰ کی وجہ سے اور وہ ہو جائیگا تباہ۔ لہذا میں ہی ہاتھ روک لوں۔ اگر محبت اور چہرہ ردی ہوتی تو اپنے بھائیوں کو ضرور تباہی سے بچا یا جاتا۔

ایک شخص بولے کہ جب سب باتیں منع ہیں تو پھر دل کا حوصلہ کیسے نکالیں اور خوشی کس طرح منائیں۔ میں نے کہا مجھے دو ہاتھ ہزار روپیہ میں غریبوں کو تقسیم کر دوں۔ ایک ہزار آدمیوں کو پہنچ جاؤں ایک ایک کو پانچ پانچ روپیہ، وہ تمہیں دعائیں دیں نام بھی ہو دل بھی خوش ہو۔ مگر حضرت ان باتوں میں وہ مزہ کہاں بس سن کر مر جھگئے۔ کیونکہ اس میں حظ نفس تو نہ ہوا۔ چل پہل، دھوم دھام، صوفیوں کا سا مزہ کوئی نہ کرے کوئی پڑے کوئی غل مچا رہا ہے۔ ایک ہنگامہ برپا ہے۔ بھلا وہاں یہ رونق کہاں۔ اللہ بھلا کئے تاشے ڈھولک یہ رونق تو انہی سے ہوتی ہے اور نفس خوش رونق ہی سے ہوتا ہے۔ اب فرمائیے اب لگے کیا گنجائش ہے کچھ کہنے کی۔ اب تو ختم ہو گئی حجت۔ اب تو ثابت ہو گیا کہ کسی کے لئے بھی اجازت نہیں۔ بس تو اب فقط ایک چہرہ گئی تقریب نکاح کے اندر یعنی ایجاد قبول بلکہ اگر کسی کی جنت ہو تو اس میں بھی اختصار ممکن ہے وہ اس طرح کر دھو لھا بھی مجلس نکاح میں نہ ہو وہ کسی کو اپنا وکیل کر دے نکاح کے لئے کیونکہ یہ فرض نہیں ہے کہ دو لھا خود موجود ہو جب ہی نکاح ہو سکے۔ مثلاً کوئی لو کر ہے اس کو رخصت نہیں ملتی یا طے میں وقت ہے یا مل بھی سکتی ہے مگر کیوں پس فرض کیجئے کسی کا جی ہی نہیں چاہتا تو بس کسی کو اپنا وکیل کر دے کہ وہ اس کی طرف سے قبول کر لے وٹس کر فرمایا، مگر یہ سمجھا دیا جائے کہ کہیں وہ اپنے وٹس قبول کر لے، یوں کہہ دیا جائے کہ میری طرف سے قبول کر لینا چونکہ وکیل بجائے منوں کے ہوتا ہے اس لئے نکاح صحیح ہو جائے گا۔ دیکھا آپ نے کس قدر سہولت۔ یہ وہ لو کر ہی پر موجود اور یہاں نکاح ہو گیا۔ چنانچہ مواہب لدنیہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نکاح کی یہی صورت مروی ہے کہ جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا

سے ان کا نکاح ہوا وہ خود موجود نہ تھے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں نے تم کو نکاح علیؑ سے کر دیا۔ اِنْ زَوَّجْتُ عَلِيَّ بْنَ اَبِيٍّ یعنی اگر علیؑ منظور کریں اس کو۔ حضرت علیؑ کو جب خبر پہنچی تب انہوں نے کہا کہ میں نے منظور کیا۔ یوں ہوا تھا نکاح حضرت علیؑ کا تو دیکھ لیا اپنے کہ یوں بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ برات تو برات روٹھا کے ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ غور کر لے کی بات ہے اے عقلا کہ جتنی حاجات ہیں انسان کی کچھ نہ کچھ خرچ کی ضرورت سب میں ہے۔ ادنیٰ سے ادنیٰ دو آنہ مثلاً آدمی کسی کام کو کہیں جاوے تو کھانا تو ضروری کھا لینگا۔ اس میں کم از کم دو آنہ تو خرچ ہوں ہی گئے، اسے بھی جانے دیجئے۔ پانی سبکا سستی چیز ہے حتیٰ کہ پیتا بھی نہیں مگر اس میں بھی خرچ ہوتا ہے۔ خود پانی کی کوئی قیمت نہ بھی مگر لائے دلے کو تو اجرت دینا ہی پڑتی ہے۔ مہینہ ۸، ۱۲، ۱۶ کچھ تو لگتا ہی ہے۔ بہت ہی کم ہوا تو ایک پیسہ تو ضرور ہی پانی کا بھی خرچ پڑ جاتا ہوگا۔ تو کچھ نہ کچھ قیمت پانی جیسی سستی چیز کی بھی ہوتی غرض ہر چیز میں کچھ نہ کچھ خرچ کی ضرورت ہے۔ بجز نکاح کے کہ یہ اپنی حقیقت میں ایک پیسہ پر بھی موقوف نہیں۔ کیونکہ اس کی حقیقت ایجاب ہے اور قبول اور یہ محض دو بول ہیں زبان کے۔ ان میں کسی خرچ کی کیا ضرورت ہے چھوڑے سو وہ محض مستحب ہیں۔ نہ ہوں نہ بھی کچھ بھی خرچ نہیں اور مہر ادا ہار ہے اس وقت اس کا کوئی تقاضا نہیں اور ادا ہار بھی جب ہے جب دو اور جو دینا لینا ہے ہی نہیں جیسا کہ آجکل عام طور سے سمجھا جاتا ہے تب تو ان کے زعم میں ادا ہار بھی نہیں چنانچہ بعض وقت ہٹا کہتے ہیں کہ مہر تو محض ایک دہاؤ کسے لئے ہے۔ دینا لینا تھوڑا ہی ہے۔ کون لینا ہے اور کون دیتا ہے (حالانکہ یہ غلط ہے مہر دین ہے جیسے اور دین ہوتے ہیں) خیر کم سے کم مہر ادا ہار تو ہے ہی اس وقت اس کا مطالبہ نہیں تو نفس نکاح میں تو یہ خرچ شامل نہ ہوا۔ اب فرمائیے سب سے زیادہ سستی چیز اگر کوئی تھی تو نکاح تھا۔ مگر اللہ بھلا کرے ہمارے بھائیوں کا سب نے آپس میں کہیں کر کے اس کو ایسا مہنگا کر دیا ہے کہ غریب آدمی کی تو مصیبت ہے اور اس میں مزاحمت ہے عقل کی بھی۔ اور مزاحمت ہے شریعت کی بھی۔

بھلا یہ کونسی عقل کہہ سکتی ہے کہ جس چیز میں مطلق روپیہ کی ضرورت نہ ہو اس میں فصول اسفلتہ روپیہ صرف کر ڈالو اور ہر شریعت کہتی ہے اَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَةُ اَيْسَرُ كَاثِمُو مَهْنَةٍ یعنی حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ نکاح سبک زیادہ برکت والا ہے جس میں سبک کم خرچ ہو یہ ارشاد ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں نکاح کے متعلق سارے خرچ آگئے حتیٰ کہ مہر کی کمی بھی جس کی خصوصیت کے ساتھ بھی فنیست وارد ہے آجکل مہر کی زیادتی کو بھی بڑا غر بھجا جاتا ہے۔ میری سمجھتی ہے کہ نکاح میں پانچ ہزار کا مہر باندھا گیا ایک رئیس تھے سندھ کے وہ بھی نکاح میں شریک تھے میرے یہاں آئے ہوئے تھے انھوں نے سن کر بڑا تعجب کیا کہ اجی پانچ ہزار اس قدر زیادہ نہیں اتنے ہی پر تعجب ہوا حالانکہ ہمارے پاس ایک قصبہ ہے جلال آباد وہاں تو سو سو لاکھ روپیہ کا مہر باندھا جاتا ہے اس میں تو پانچ ہزار سستا ہی ہے مگر ان کے یہاں کے مقابلہ میں یہ بھی بہت مہنگا تھا کہنے لگے اجی ہمارے یہاں تو ایک بکری یا ایک گائے یا سات آٹھ روپیہ بہت سے بہت دس روپیہ بڑے بڑے رئیسوں کا یہی مہر ہوتا ہے۔ لیجئے ان کے یہاں مہر بس اتنا ہی ہے واقعی صاحب مہر تو بس کم ہی اچھا اور خاص کر جب دینا لینا ہی نہیں تو پھر زیادہ مقدار سے فائدہ ہی کیا اگر شان ہے تو دینے میں ہے محض نام لینے میں کیا شان اور اگر نام ہی لینے میں شان ہے تو پھر لاکھ ہی کے اوپر کیوں رہو ہفت اقلیم کا نام لے دیا کرو بلکہ دنیا و مافیہا بلکہ آخری و مافیہا بلکہ عرش اور کرسی اور جنت سب ہی کا نام کیوں نہ لے دیا کرو جب دینا لینا ہی نہیں تو پھر کیوں کسر رکھے۔ چنانچہ ایک جگہ مہر عجیب طرح کا سنتے ہیں آیا دس شکے پٹھروں کے دس شکے پٹوؤں کے۔ لاجول و لا قوت یہ کیا خرافات ہے مطلب یہ کہ ساری عمر کے لئے مرد پر بار ہے اور دے ہی نہ سکے۔ اور ایک مقام پر سو اسیر کو دوں کا مہر ہوتا ہے اس کو سن کریں بڑا غوش ہوا کہ بہت ہی سستا مہر ہے مگر اس کی تفسیر کی گئی کہ سستا نہیں ہے سو اسیر کو دوں سے مراد سو اسیر کو دوں کا تاج نہیں ہے بلکہ اتنے روپے جتنے ضروری اطلاق، خط و کتابت کرتے وقت یا اپنے پڑ کو تبدیل کرتے وقت اپنا خریداری نمبر مرد مقرر کریں۔

سوا سیر کو دوں میں والے ہوں۔ بھلا کیا تھا کہ تانے سو سیر کو دوں میں لاکھوں ہی والے ہوتے ہوں گے جن کا گنتا بھی مشکل ہے تو سو سیر کو دوں کے یہ معنی ہونے کے لاکھوں سو پیر اب آپ ہی فرمایئے یہ کیا ہے محض رسوم قبیر۔ اسی مہرہ اتنا کم ہی ہو کہ لڑکی کی تحفہ ہوند وسعت سے زیادہ ہو کر دیا ہی نہ جا سکے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا مہر گیارہ سو بھی تھا حساب صرف تین چار روپیہ کم ہوتے ہیں گیارہ سو سے اگر بہت ہی بڑا فقر کرنا ہے تو گیارہ سو کا مہر باندھ دو مگر کوئی یہ خیال نہ کرے کہ یہ گیارہ سو کا مہر زیادہ تھا کیونکہ ایک بادشاہ نے جسٹس کے دفتر بخاشی یہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انھوں نے کیا تھا اور یہ مہر بھی انھوں نے اپنے ہی ذمہ رکھا تھا تو دیکھئے ایک بادشاہ نے اپنے ذمہ صرف گیارہ سو روپیہ رکھے تو یہ بھی کوئی بڑی رقم نہ ہوتی بادشاہ کے یہاں گیارہ لاکھ تو ہوتے اگر ایسا ہی مثنوی سے زیادہ ہر باندھنے کا تو غیرہ مقدار گیارہ سو کی بھی موجود ہے مگر اتنا تو نہ بڑھا کہ دیا ہی نہ جا سکے رہی شان سوشان کو رہنے دو۔ کیا نفوذ باللہ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہماری شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ استغناء خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرطے ہیں کہ اگر مہر کی زیادتی کوئی عورت کی بات ہوتی تو جوابے سوئی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سخت تھے اس عورت کے۔ واقعی بھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون عورت والا ہو سکتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقط دینی عورت ہی میں سب سے بڑھے ہو نہ تھے بلکہ دنیوی عورت میں بھی سب سے بڑھے ہو تھے۔ اور صرف مسلمانوں ہی سے نہیں بلکہ غیر مسلم قوموں میں اور ظاہری ساز و سامان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوا چنانچہ حج میں ایک دفعہ سوانٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے قربانی کئے ہم نے تو کسی بادشاہ کو بھی نہیں سنا کہ اکیلے سوانٹ کی قربانی کی ہو ۶۳ اونٹ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کا یہی اندازہ ہوتا ہے جس تو ایک چڑیا کا بھی ذبح کرنا مشکل ہوتا ہے نہ کہ ۶۳ اونٹ اور ذبح کرنا بھی چھری پھیر کر نہیں بلکہ بھالہ سے اس زمانہ میں عرب کے اندر یہی رسم تھی کہ بھالا لگنے میں مارا جاتا تھا اوس کو بخر کہتے ہیں اونٹ اسی طرح ذبح کیا جاتا تھا خیال کیجئے کہ بھالا کس قوت سے لگتا ہو گا ۶۳ اونٹ کا اس طرح ذبح کرنا سہل بات نہیں ہے ۶۳ کو خود ذبح فرمایا بقیہ کو ذبح کرنے کے لئے حضرت

علی رضی اللہ عنہ کے سپرد فرما دیا۔ پورے ۱۰۰ اونٹ کی قربانی فرمائی۔ اس کے متعلق ایک لطیفہ یاد آیا۔ روایت میں ہے کہ اُن اونٹوں کی یہ حالت تھی کہ کُلُّهُمْ يَسُرُّ لِقَاءَ النَّبِيِّ جب وہ اونٹ ذبح کئے جانے لگے ایک قطار میں کھڑے کئے گئے کہ ہر اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک جھک کر بڑھتا تھا کہ پہلے بھے ذبح کریں ہائے اس موقع پر مجھے وہ شعر یاد آتا ہے ۔

ہم آہراں صحرا سرخو نہادہ برکفت با میدانکد دے بشکار خواہی آمد و بھار

تمام جنگل کے ہر کوں نے اپنا سر بھیل پر کر لیا اس امید میں کہ کسی دن تو شکار کو آئے گا

یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ جانور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا تھے اور اپنا ذبح ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے چاہتے تھے معلوم ہوتا ہے کہ جانور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے بلکہ جانور کیا سب مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی تھی صحیح روایت میں ہے إِنِّي لَأَعْرِفُ نَجْوَىٰ أَكَاثِ يَسْلُو عَلَىٰ يَمِينِ فَرَاثِ ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھ کو سلام کیا کرتا تھا اس سے معلوم ہوا کہ پتھر بھی آپ کو پہچانتے تھے پھر تعجب کیا انسان نہ پہچانے بالخصوص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو یا دعا دعویٰ رکھتے ہیں اور یہ پہچانتا نہیں ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ اور ان کے کہ لیا پہچانتا کہتے ہیں کسی کے حق پہچاننے کو سوسنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تین حق ہیں ایک حق ہے محبت ایک حق ہے عظمت تیسرا حق ہے متابعت۔ اب لوگوں نے کیا کیا ہے کہ تجویز کیا ہے ان حقوق میں بعضوں نے تو محض محبت لے لی عظمت اور متابعت کو نذر انداز کر دیا بعضوں نے محض طاہر عظمت کو کافی سمجھا محبت اور متابعت کوئی سروکار نہ رکھا بعضوں نے محض متابعت پر قناعت کر لی محبت اور عظمت کی تحصیل کے درپے نہوئے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں حقوق کا ادا کرنا یکساں طور پر ضروری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حق کا ادا کرنا واجب محبت کا بھی عظمت کا بھی اور متابعت یعنی اتباع کا بھی چنانچہ ارشاد ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي أَرَأَيْتُمْ كَيْفَ تَتَّقُونَ میرا اتباع کرو معلوم ہوا کہ محبت کے ساتھ اتباع بھی ضروری ہے اور کچھ تو یہ ہے محبت تو وہی ہے جس کے ساتھ اتباع بھی ہو ورنہ محبت بلا

استماع تو وہی محبت ہے کہ گھر بار سب تمھارا کر کو مٹا کر کھلے کو ہاتھ دے گا تا اور یہ تعلق بلا اجتماع تو وہی تعلق ہے کہ
۵۔ اگر جان مانگو مصنائفہ نیست و ز رطلی سخن درین است
(اگر جان مانگو مصنائفہ نہیں اور مال مانگو اس میں کلام ہے)

نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ کچھ بھی نہیں اور دم بھرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ مصنائفہ
سمجھ لیجئے محبت وہی مہر ہے جس کا اثر دونوں طرف پورا پورا ہو کہ کو ایسی محبت کا ایک طرف ہو بھی پوری نہیں پس ہم کہہ
اسی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی کسی طالب علم کی حکایت ہے کہ کسی شہزادی کو کہیں اتفاق سے آپ نے
دیکھ لیا تھا بس عاشق ہو گئے یہاں تک جو صلہ بڑھا کر اس کے ساتھ نکاح کرنے کی فکر میں کرنے لگیں۔ ایک روز
اسی سوچ میں بیٹھے تھے کہ ایک دوست ملنے آئے پوچھا کس حال میں ہو کہا شہزادی سے نکاح کرنے کی فکر میں
کہا سبحان اللہ آپ کی یہ توجہیت اور شہزادی سے نکاح کرنے کی فکر میں طالب علم نے کہا کہ میان آداب سامان تو
ہو بھی چکا صرف آدھا سامان ہونا باقی ہے۔ دوست کو بڑا تعجب ہوا تو چچا آفر کیا مگر کہاں نکاح کے لئے
دولہا اور دہن دونوں کی رضا مندی شرط ہے سو میں تو بالکل راضی ہوں میں اس کا بھی بچو کی دیر ہے آدھا سا
تو ہو گیا آدھا باقی ہے اگر اسے آدھا سامان کہہ سکتے ہیں تو واقعی اس محبت کا طرف میں آپ کا پاس بھی آدھا
سامان موجود ہے آپ بھی خوش رہیے۔ غرض یہ تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت محبت دہتے ہیں دوسری طرف
سے بھی محبت ہوا اور وہ موقوف ہے متابعت پر جب یہ نہیں تو وہ محبت کیا نہیں۔ ایک ہندی شاعر جو بیچ و بند
آدمی مگر قاری کلام ان کا صوفیانہ ہے لیکن کلام صوفیانہ ہونے کے معنی نہیں کہ وہ صوفی تھے بلکہ راستہ ہے
کہ شاعر بنو تھے ہیں دو قسم کے ایک تو بیچنے دیکھے ہوتے ہیں ان کا کلام پھر کا پھر کا ہوتا ہے اور بیچتے ہوئے ہیں
صاحب ورد الیہوں کے کلام میں تصوف کی چاشنی ہوتی ہے حالانکہ دراصل تصوف ان کو کوئی تعلق نہیں تا
اسی قسم کے وہ شاعر تھے چونکہ وہ حصار دہتے تھے اس لئے ان کے کلام میں تصوف کا رنگ ہوتا تھا۔ ایک شخص نے
ان کا کلام دیکھا تو اسے تصوف اور معرفت میں ڈوبا ہوا پایا۔ پس ان کی بزرگی کے معتقد ہو گئے سمجھے کہ یہ شخص
کوئی زبردست صوفی اور اولیاء اللہ ہیں سے معلوم ہوتا ہے یہاں تک اعتقاد بڑھا کہ ان کی زبردست کے لئے
ایران سے سفر کر کے آئے جہاں کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ بیٹھے مجھام سے ڈانٹیں کی صفائی کر لے
ویں۔ اب یہ حیرت میں۔ آخر نہ پا گیا آغاز میں سے تراشی را غاڑا ڈھی در شواتے ہو آپ بولے بے ریل میں
تراشم دے دل کسے تراشم رہاں میں ڈانٹیں تراشواتا ہوں کسی کا دل نہیں دکھاتا کسی سے صوفیوں کا

مقولہ میں لیا ہوا اگر سامنے گناہ کر دے مگر کسی کا دل مت دکھاؤ۔ مگر انھوں نے میں اس کا خوب ہی جواب دیا کہ اتنے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تراشی رہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھینچ کر کئے تم اپنی اس حرکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سامنے اعمال پیش کئے جاتے ہیں جب تمہارے اعمال پیش ہوتے ہوں گے تو تمہاری اس حرکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر دل دکھتا ہو گا۔ یہ سنئے ہی برس آنکھیں کھل گئیں صاحب درد تو ننھے ہی ایک وھد کی سی کیفیت طاری ہو گئی اور جوش کچھ جزا اک اللہ کہ چشم باز کر دی مرا با جہاں ہیرا ز کردی (کل شعر دوبار)

خدا تھیں خوش رکھے۔ اتنے دن تک میں دہوکہ ہی میں رہا آج غلطی معلوم ہوئی ہے تو یہ ہے جو آپ کبھی ایسا کروں وہ اس گمان میں تھا کہ ان چیزوں کو حضور رب اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کیا علاوہ اس محقق کی تنبیہ سے معلوم ہوا کہ بہت بڑا علاوہ ہے۔ عبد اللہ بن مبارک کہتے ہیں ۔

شَهِسَ إِلَالَهُ وَأَنْتَ تَطْهَرُوحَبَّهُ هَذَا الْعَمْرَى فِي الْفَعَالِ يَدِيحُ

(توجہ) تو غافل بن کر رہے ہیں تعالیٰ کی اور دعویٰ کرتا ہے ان کی محبت کا یہ عجیب بات ہے۔

إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعٌ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّهُ لَاطْعَمُهُ

توجہ اگر تیری محبت سچی ہو تو اطاعت بھی کرتا کیونکہ عاشق معشوق کا مطیع ہوا کرتا ہے وہ کیا معاشق ہے جو معشوق کی نافرمانی کرے وہاں تو جان سے بھی مال سے بھی ہر طرح سے اطاعت کے لئے حاضر ہے اور یہاں محبت کے لئے اطاعت کی بھی ضرورت دیکھی جائے مضمون مجھے اس پر یاد آگیا تھا کہ کَلِّفْتُ يَزِيدًا لَيْلًا رَانَ مِنْ هَرَاكَيْتَ آبٍ كِي طَرَفِ جَهَنَّمَ تَهْتَاجُ اَاجَانِدُوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی ہر اونٹ بھی چاہتا تھا کہ پہلے جنگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زنگ کریں اصل ذکر یہ تھا کہ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ... اور نہ تو ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قل بادشاہ اور شاہی اہلچلے کسی بادشاہ کی سی خواہی نہ کسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چنانچہ ہر قل شاہ روم اپنے تخت شاہی پر بیٹھا ہوا کہتا ہے (صحیح بخاری میں) روایت ہے کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دھوتا اللہ اکبر ایک بزرگ کے ہاتھ میں جو ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھنے والے میں یہ الفاظ بادشاہ کے منہ سے کس قدر عظمت کی دلیل ہیں پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ الفاظ محض عظمت اور وقعت ہی کی وجہ سے کہے گئے ہیں نہ یہ کسی مجبور کے دیکھے ایک زبردست خود مختار بادشاہ ہر قل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر قاصدہ پر بیٹھا ہوا

اپنے ارکان و دولت کے سامنے اتنے صریح لفظوں میں ایک ایسی بات کہہ رہا ہے جو بظاہر اس کی شان کو اس کی رعایا کی نظروں میں بہت ہی گھٹانے والی ہے اگر عورت اس کا سبب نہیں تھی تو اور کیا چیز تھی اگر یہ عورت نہیں تو پھر اور عورت کسے کہتے ہیں کیا عورت نام ہے کپڑوں کا اگر کپڑوں میں عورت کا تو ایسی عورت جیسے علی حوزین شاعر سے ملے ایک شخص بڑے ٹھاٹھ سے آیا کپڑے بہت بڑھیا گئے پہنے ہوئے کھڑکھڑ بہرہ پہن لوگ تھے۔ علی حوزین پاؤں پھیلے میٹھا تھا ان حضرت کو اس شان سے آتا ہوا دیکھ کر باؤں سے بھاگے اور بہت عورت کی تشابہ کیا حالانکہ یہ بڑا دانا خدا رشتہ تھا پوچھا اسم شریف یوسف نام تھا آپ نے ملے ہیں۔ ریشٹ علی حوزین نے یہ سنتے ہی سامنے کو پاؤں پھیل دینے اور کہا با یا اگر تو ایسی عورت تھی پس چرا میں نے خود را کشم را اگر تو ایسی عورت تھی تو میں پھر پاؤں سے نہیں ملتا میں ساری عورت میاں کی اتنی ہی دریں خاک میں مل گئی غرض کپڑوں کی عورت بس اتنی ہی ریر کی ہوتی ہے جہاں حقیقت کھلی بس پھر کچھ بھی نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت ایسی عورت نہ تھی حقیقی عورت تھی ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت بحد سادہ تھی لباس ہاں مگر معمولی ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اور حقیقی عورت مل تھی ورنہ کے بادشاہوں کی سی زیر پوشی کی عورت نہ تھی اور محض دینی عورت نہیں بلکہ نبوی عورت بھی جتنی حال حاصل تھی ایسا سگر لیا وہ کیا نبوی عورت ہوگی کہ ایک بادشاہوں کو بتا دے کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ پاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دھوتا اور اس کو اپنا پتھر بھجھتا تو غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوی اور دینی ہر قسم کی عورت حاصل تھی پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج و جنات کے ہر حضور سے ہی سوٹھے مقرر فرمائے جس معلوم ہوا کہ مہر کا زیادہ ہونا کوئی عورت کی بات نہیں اسی وجہ سے حضرت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر مہر کا بڑا ہونا کوئی عورت کی بات ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زیادہ تھے اس عورت کے۔ اب تو معلوم ہو گیا کہ مہر تھوڑا ہی کافی ہے اور بہتر ہے اب تلخے نکاح میں خرچ ہی کو نساہ گیا ایک مہر تھا سودہ بھی ادا تھا تو ایک پیسہ کا بھی خرچ نہیں آچے دیکھا کلام ایسی سستی تو چیز مگر یہ اسے بھائیوں نے نہ جن کو اس کو اس قدر گراں کر دیا ہے کہ الہی تو بعض بعض قوموں میں تو عورت پر روپیہ بھی دینا پڑتا ہے اب خیال فرمائیے کہ یہ سب مراحمۃ عقل کی اور نقل کی یا ہمیں غرض ان رسوم کی کسی پہلو سے بھی اجازت نہیں نکلتی ہاں یوں کہنے کہ حدیث معصیت کی تعلیم اس کا کیا ہوتا ہے حکم تو حقیقت پر ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ شریعت ان سے مقرر نہیں کیا ہے پس اگر اب

بھی وہی خیال ہو کر ان باتوں میں ہلکو آراوی ہے اعتقاداً یا عملاً تو کہا جائے گا اَیَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ یُّتْرَکَ سُدًى لِّیَعْلَمَ کَیَا خِیَالِ کرتا ہے انسان کہ اس کو پہل چھوڑ دیا جائے گا مطلب یہ ہے کہ خیال غلط ہے پہل نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ اس کے ہر فعل کی ہر ہر گول کی اور ہر حال کی نگرانی ہوگی۔

بس اب میں تم کرتا ہوں چونکہ وقت کم تھا اس لئے میں بیان کر چکا اب میں صرف چار باتیں منٹ لینا چاہتا ہوں اس مجمع میں کچھ اہل علم بھی ہیں اس لئے ایک ظاہر علماء مشغولین گفتگو کرنا چاہتا ہوں اصل مقصود تو بیان ہو چکا یہ ایک نادر بحث ہے اگر سب کی ہمتیں نہ آئے تو کچھ حرج نہیں وہ بحث یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل جلالہ و علم نوالہ فرماتے ہیں اَیَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ یُّتْرَکَ سُدًى دیکھا انسان خیال کرتا ہے کہ اس کو پہل چھوڑ دیا جائے گا یہاں صرف انسان کو خطایہ کیا حالانکہ یہ ثابت ہے کہ جڑ انسان دونوں جڑا دوسرا پائش گئے اور جڑا دوسرا دونوں کو جیب ہی چوسکتی ہے جب دونوں مکلف ہوں جب دونوں مکلف ہیں تو اس خطا میں انسان کی تخصیص کیوں کی گئی اَیَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ یُّتْرَکَ سُدًى ہاں جنوں کے ثواب کے متعلق البتہ اختلاف ہے چنانچہ امام صاحب کا قول مشہور اور کتب میں منقول ہے کہ وہ جنت میں نہ جائیں گے ان کی جڑا یہی ہوگی کہ عذاب سے نجات ہو جائے گی یہ امام صاحب کا مشہور بیانی ہے جہیز کا مذہب یہ ہے کہ مؤمنین جن بھی جنت میں جائیں گے دلیل امام صاحب کی یہ مشہور ہے نہ تو منا جیسا ہوا

اللہ وامنواہم یعنفو لکھو من ذنوبکم و یجو کو من عذاب الیوم اس آیت میں جنوں کا قول حق تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے کہ جنوں نے آپس میں کہا تھا کہ کہنا مان لو خدا تعالیٰ کے دلائل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو عذاب الیم سے نجات دے گا یہاں عذاب کے نجات دینے کا وعدہ ہے یہ وعدہ نہیں ہے کہ جنت میں بھی داخل کرے گا۔ ایک مقدمہ تو یہ ہوا اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ سکوت معترضین میں بیان ہوتا ہے یہاں جڑا اکلیان ہے اگر جڑا کچھ اور ہو تو اس کا بھی بیان ہوتا اور بیان ہے نہیں تو اور کچھ جڑا بھی نہیں تو جڑا اکثر یہی ہوئی کہ ان کو دوزخ سے نجات ہو جاوے گی یہ ہے امام صاحب کا قول۔ جہیز کی دلیل یہ آئیں ہیں فہماقی الا و یکما تکذبان جنت کی نعمتیں یاد دلا کر فرماتے ہیں کہ کس نعمت کو تم دلو جہیزا دگے اے جن وانس اس کا ہر پ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نعمتیں دونوں کے لئے ہیں اور اس سے بھی زیادہ تصریح اس آیت میں ہے لعل یطمئنن انفس قہلہم ولا تاجان یہ آیت حوروں کے بارے میں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حوروں میں وانس دونوں کے لئے ہوں گی اور حوروں جنت کے

[illegible]

لے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا لیکن یہ مسلم ہے کہ صورت کے معنی متبادر مراد نہیں
کیونکہ اس سے تختم لازم آتا ہے حق تعالیٰ کا ماحالہ دوسرے معنی مراد ہوں گے جس کی حقیقت یہ
ہے کہ صورت کے معنی ظہور ہیں چنانچہ صورت متعارفہ کو جو صورت کہتے ہیں وہ بھی اس سادہ پر
وہ ظہور ہے حقیقت ذی صورت کو جس معنی یہ ہوئے کہ ایسی حالت پر پیدا کیا کہ خدا تعالیٰ کا اس
حالت سے ظہور ہوا تو علی صورت کے معنی ہوئے علی ظہور یہی معنی ہیں صوفیہ کے اس قول کے
انسان مظهر اتم ہے۔ حق سبحانہ تعالیٰ کا مطلب یہ کہ حق سبحانہ تعالیٰ کا ظہور پورا پورا انسان کے
ذریعہ سے ہوا۔ اس ظہور سے مراد وہی ظہور ہے جو کُنْتُ کُنْتُ اَمْخُولِيًّا فَاصْبِرْتُ اَنْ اُعْرِفَ
فَخَلَقْتُ الْاَنْفُسَ (میں غفلتی خواہ تھا پس پند کیا میں نے کہ بھلا ناجاؤں پس میں نے غفلتی کو
پیدا کیا)۔ اس ہے کیونکہ اَعْرِفَ کے معنی کا حاصل یہی ہے (ظہور ہوں تو حق تعالیٰ کی مظهر ہر چیز ہے
لیکن انسان خصوصیت کے ساتھ مظهر ہے اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ انسان مظهر اتم ہے ایک توفیق جو
ہے انسان کے جسکے زیادہ کرم ہونے کی دوسری ایک وجہ کا پتہ وہاں سے چلتا ہے جہاں تکلف
فرمانے کے قصہ کو بیان فرمایا ہے وہ یہ آیت ہے اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ اَنْزَالًا عَلٰی الْاَشْجَارِ وَالْاَنْفُسِ وَالْاَنْفُسِ
فَاَمَّا اَنْ يَنْفَعِلْنَهَا وَاَنْفَعِلْنَهَا مِنْهَا فَخَلَقْنَا الْاَنْفُسَ (وہ نے امانت کو آسمانوں زمینوں اور بیابانوں
پر پیش کیا سب نے انکار کیا اور ڈر گئے اس کے اٹھانے سے اور اس کو اٹھا لیا) سب جانتے ہیں کہ تکلف
جن واقف دونوں ہیں مگر یہاں ذکر صرف انسان کا ہے کہ اسی نے ہماری امانت کو اٹھا یا یہاں امانت
سے مراد تکلیف شرعی ہے معنی احکام کی تعمیل تو گو یا کہا یوں گیا تھا کہ کون اختیار کرتا ہے اس
تکلیف احکام کو اس شرط پر کہ جو اطاعت کرے گا جو اٹھائے گا اور دیکھا معذب ہوگا اس کو سب نے رگھنے
آسمان کو بہت ہوئی زمین کو اس پر بھی معلوم ہوتا ہے کہ شعور سب اندھ ہے چنانچہ اس آیت کا ثبوت
ہوتا ہے کہ زمین آسمان نے مٹا اور سمجھا۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں

آب و خاک و ماد و آتش و جندہ اندہ با من و کو مردہ با حق زندہ اندہ

آب و خاک ہوا اور آگ بندہ ہیں ہمارے سامنے مردہ حق تعالیٰ کے سامنے مردہ ہیں)

ہمارے تمہارے سامنے یہ سب چیزیں مردہ اور بے جان معلوم ہوتی ہیں لیکن خدا کے سامنے یہ سب زندہ
ہیں چنانچہ بعض حکما یونانیوں نے بھی قائل ہیں کہ بعض جمادات میں شعور ہے اور نئے حکماء بھی کہتے ہیں کہ ذرات

میں روح ہے مگر خفہ ہے۔ سبحان اللہ عقلا کو بھی وہی مانتا پڑا جو شریعت ثابت ہے تو اگر عبادات وغیرہ میں بھی جس دستور مان لیا جاتا جیسا کہ بہت اہل کشف سے ثابت ہے تو کیا حرج ہے اور ظاہر قرآن مجید سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ ہم جو اپنے نزدیک جتنا شعور میں اور یہ سب چیزیں ہمارے نزدیک بے شعور ہیں حقیقت میں یہ بھی وہی شعور ہوں لیکن ہمارا شعور ان کے شعور کے متعلق نہ ہو اور ہمارے شعور فرما ہیں کہ ہم نے آسمانوں پر اور زمینوں پر اور پہاڑوں پر امانت کو پیش کیا کہ اس کو کون اٹھا تا ہے جسٹا انکار کیا اور اس سے ڈر گئے مگر حضرت انسان فوراً بول اٹھے کہ ہم ہیں اس کو اٹھانے والے کچھ دیکھا نہ سمجھا ابس بے تامل یکسر کھڑے ہو گئے اس کو۔ بہت تو دیکھتے آپ کی۔ اور وہ کیا ہے اس جنت کی۔ اسکو صوفیہ نے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید اس حکایت ہے اگر کوئی مسکوت عند فی القرآن کا صوفیہ کے ارشاد سے قائل ہو جائے تو کیا مضائقہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں مے

آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعہ قال بنام من دیوانہ زدند
 (امانت کے بوجھ کو آسمان نہ اٹھا سکا قرعہ قال مجھ دیوانہ کے نام مارا)

اس میں اشارہ ہے اس وجہ کی طرف یعنی دیوانہ کے لفظ میں کہ اس کے اندر دیوانگی تھی دوسروں میں یہ چیز نہ تھی بشرح اسکی یہ ہے کہ انسان میں شان عشق غالب تھی اور وہ میں یہ مادہ اس درجہ کا تھا کہ گو کچھ سب میں شعور تھا انسان ہی میں کچھ شعور ہی تھی یعنی عشق (یہ لطیف ہے) اس عشق سے ان حضرت کو لذت پہنچا خطاب میں تو اس کا اندازہ کیا کہ جب ایک خطاب میں یہ لذت نہ تو کچھ مکلف ہوئے کو مان میں گے تو بلکہ بلکہ خطاب ہو کر دیا اور خوب لطف آئیگا اور بڑا مزہ ہو گا چاہے دوزخ میں بھی جلتا پڑے لیکن اس لذت کو کیوں چھوڑا پس آؤ دیکھا نہ تاؤ عشق کے جوش میں اس امانت کو اٹھا ہی تو کیا اس کو فٹانے ہوا و حیلنا الانسان را اٹھا لیا اس کو انسان نے، اس میں اشارہ ہے انسان کے عاثر ہونے کی طرف بھی کہ کہ اس نے پہچان لیا اس دولت کو جو اس تکلیف کے اندر پنہاں تھی۔

اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ بات کہ اس امانت کو جن دانش دونوں نے اٹھا لیا کیونکہ دونوں مکلف ہیں تو یہ بوتا چاہئے تھا و شملنا الانسان و الجن و الانسان اور جنوں نے اسکو اٹھا لیا، لیکن خدا انسان کو ذکر فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان مکلفیت کی صفت میں اصل ہے اور جن تابع ہے تو اصل کو ذکر کیا اور تابع کو چھوڑ دیا اور جب اس صفت میں اصل ہوئی وجہ سے اسی کا نام لیا تو اس اصل کے حقوق کے

عادات کے متعلق اور لیجے ٹیکٹو ڈاکٹر بٹواؤ کا کثیر فیاض یعنی کھاؤ پیو اور فضول خرچ مت کرو اسکا بھی قانون ہے اور لکھتے ہوئے قوم میں قوم غلطی ان کی کوئی نہ اخیلوں اور نہ وہ و کانہ الامین رستہ غلطی ان کی کوئی نہ اخیلوں دھنن و لا تلیسوا بالانفس لکم ولا تمنا لکم و لا نقاب یعنی مردوں کی جماعت دوسرے مردوں کی جماعت سے مخبر بہت کریں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے مخبرا بہت کریں اور نہ آپس میں ملنے دو نہ کسی کو نیسے نکالے پکارو و لا یغتب بغصبکم بعضہا آپس میں ایک دوسرے کی غیبیت نہ کرو اپنے دیکھا یہ ملتے عادی اور معاشرت ہی تو ہیں تو دیکھ لیجئے ہر چیز کا مکمل قانون موجود ہے۔ غرض کھا نا پینا اور مٹنا بیٹھنا بیٹھنا جان کھا نا کھا نا ہر بات کے تعرض کیا معاملات کو لیجئے۔ لکھتے ہوئے اموات الکوہ بنیکم و لا یصل یعنی آپس میں ایک دوسرے کا مال سبھا طریق پر نہ کھاؤ مطلب ہے کہ حلال طریق پر حاصل کیے کھاؤ ناجائز طریق کے کسی کا مال مت لو و احل اللہ البیع و حرّم الربو یعنی چارمز کیا حق تعالیٰ نے بیع کو اور حرام کیا سود کو یہ معاملات ہی تو ہیں جن کے متعلق احکام ہیں تو دیکھ لیجئے ان آیتوں میں عادات کے متعلق بھی قانون ہے معاشرے کے متعلق بھی قانون ہے معاملات کے متعلق بھی قانون ہے غرض یہ ہے کہ تمام شئیں بھری پڑی ہیں نبوی عادات اور معاشرت وغیرہ کی تعلیم سے رب کے لئے قانون تحریر ہے اب اس کے بعد کیا نمائش ہے یکے کی کر فلاں چیز سے کیا تعلق ہے ضرورت کو فلاں چیز کے متعلق کو ان قانون نہیں ضرورت پر لاسکو برسی ملنے پر چھوڑ دیا گیا ہے جب یہ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسیح جیسا کہ قانون ہو اور شدی ماہ کا کوئی قانون ہی نہ ہو خوبکہ لیجئے کہ شادی یاہ کا بھی ضرورت میں قانون ہے جس کو میں تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ اب عا کیجئے کہ حق تعالیٰ فہم سلیم اور عمل کی سمت اور توفیق عطا فرماویں۔ الحمد للہ الذی یعزّیہ۔ وجلالہ تنوع النسلات والاصناف والجماعات والسلام علی رسولہ صلیل الکائنات واشرف المخلوقات صلوة تسبق الغایات۔

بعض تحریرات ارکانِ تقریبِ جس میں یہ وعظ ہوا

خطا کا قصاص اور عذر الرحمن جتنا گور و پوچھ کر کثیر غصتی والدہ نوشہ، حبیب الرحمن سلمہ بنام جناب مولوی حکیم محمد مصطفیٰ صاحب دام محمد از تکبیر و دور والی گل نزویل فرنگی محل، بہر جولائی ۱۳۹۸ھ

مخدوم و موطائی جناب حکیم ممتاز الدین علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں تبادلہ سے آپ کی اس تاکید کا فکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے براہِ اظہار کیا تھا سفر کو ثناء عقبہ فی حق کالونا اید و عطا نقد البیہ فی

عقد العیب کی ترتیب تکمیل میں شہابی اللہ تعالیٰ جو رائے فیہ عطا فرمائے۔ اب یہ دونوں رسالہ چھانندہ کے جلد طبع ہو جاویں تو ان سے امید کامل ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اصلاح رسوم شادی میں کافی طور سے ہونگی۔ حضرت اقدس مولانا صاحب قلم عالمی کا ایک ایک لفظ پر مبنی ہے اور جو ہے بڑے پرہیزگار و متعلم ہو تلے جو کہ کریم و کریم جیہ بالرحمن سلام اللہ تعالیٰ کی شادی کے موقع پر عقد العیب ہوا تھا اس سے جس طرح اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر یہ رائے قائم کی ہے کہ حقیقتاً شادی کے موقع پر مجھ کو احباب برادری مرد و عورت کا کرنا یہ عقد تکلیف دہ ہے اور چھانندہ و عورت ذات و پریشانی ہوتی ہے۔ جس پر یہاں شادی کے موقع پر کوئی رسم ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اور جگہ پر ایسے قریح پر ہوا کرتی ہیں صرف خاص خاص اہل برادری و عہدہ مرد و عہدہ کو اطلاع دی گئی تھی اس پر بھی بڑا ہجوم ہو گیا اور چار پانچ دن تک ہمارے اندر یہ ہیچ میں صرف کھانے کے انتظامات میں وہ دو پریشانیوں انتظامی بڑی ہی کثیر برادری میں ہوا تھا جس میں تو اپنے خیال میں کوئی رسم اور انہوں کی گرفت و غم نہ تھا اور اہل برادری کے قریح کرنے ہی میں مجھے بڑے ہو گیا کہ حضرت اقدس نظام عالمی کا ایک ایک لفظ و عہدہ بالکل صحیح ہے اور ہرگز ہرگز کبھی اس اہتمام کے شادی نہیں ہونا چاہیے جو کہ میں نے تجویز شادی کے اخراجات کا کیا تھا اس سچا پر چند خرچ ہو گیا اور اکثر عہدہ کو نمائندہ ہی رہی کہ انکی خاطر تو خرچ نہیں کی گئی کس ایک کیلئے ہو شائے ہو شایا ریا و جیوں کا انتظام کیا گیا لیکن، ہرچیز نذر وہ والا معاملہ کیا ہو گا کہ نہ معلوم کس طرح سے اس میں میں نے کس چیز کی ناقابل برداشت بدلو ہو گئی تھی جسکی وجہ سے میں نے کھانے کی وقت جس قدر ذات و کس بھری ہوئی ہے میرا ہی دل جانتا ہے اس قدر کثیر تعداد کے چاند و گھی و جوتہ و جوتہ کی تیل کی بدلو ہو جانے کے جسٹیکوں چاروں کے بٹا اور سنا دل کو بڑا اشاق ہوا بلکہ اس جگہ کیوں اور چاروں میں بھی بدنامی ہوئی کہ گوڑہ جوتا کھانے کے لوگ کی شادی میں ایسا زور دے گا۔ حالانکہ حق الامکان بڑی احتیاط ہر راہ کی گئی تھی خاص خاص مقدار عہدہ کے پھر انتظام کھا دینا تھا مگر وہ بچا کر کیا کر لی جیکوں کے قابو سے باہر رہا ہو۔ میرا تو ہزار بار دہر پر خرچ ہو گیا اور لذت و خوری ان کے عرصہ میں نصیب ہوئی مجھے بڑا عزم اپنی انتظامی قابلیت پر تھا اسکا یہ نتیجہ ذات و خوری ہوا لیکن تو اپنی ذات سے ہمہ دم کر لیا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کسی بچہ کی تقریب اس طرح سے نہ کروں گا بلکہ حضرت اقدس نظام عالمی کے موافق جو اصلاح الرسوم کی بات تجرید رہنے میں انکو خوب غصے پر نہ کر لیں پر دل کو دنگ اور کبھی شادی کے موقع پر بھی اجتماع اہل برادری وغیرہ کی نہ کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ کہ مجھے اسکی توفیق عنایت فرما دیں میں پتھل سے اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتا ہوں جو اس موقع پر مجھ سے ہوئی۔ حالانکہ یہ کہ شہابی عرب و عجم حاجی خواہ و غیرہ اس شخص سے سلام اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اصرار کے تھا اس تقریب پر اجتماع اہل برادری سے منع کیا تھا مگر میں نے یہ سمجھا کہ کوئی رسم خلاف

شرع مشرف تو میں کروں گا نہیں صرف بہا کو اور خاص خاص اہل برادری کو دعوت لے گا مگر یہ معلوم تھا کہ یہی وہاں جان بوجھ کر دیا گیا علاوہ میری اس دولت و خوارگی کے منتظرین کی اکثر خازن وقت پر نہ ہوں بہا تو نصیب ہی نہ ہوں اور بڑا قلق اس کا ہے کہ حضرت والا عظیم العالی کے وفاق کے وقت کفر منتظرین شرکت نہ کر سکے پڑے گا اگرچہ بہتر یہ انتظام کیا گیا تھا مگر میں نے خود دیکھا کہ غویہری ہی نظر اکثر غیر مہم مستور آپرنگی جس میں نے اندازہ کیا کہ ایسے مواقع پر پڑے گا انتظام کیا کرنا ناممکن تھی بہت بڑی ہمت پر تھی کہ میرے اندر لوٹیاں جو بڑی تھیں تھیں گے جیسا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ وہاں سے ملاقات ہوا تو میں فوراً کیا تو میرے گھر میں دہن تو آئی مگر مجھے دلست نقصان بہت بردہ کا پڑا اس کا میں اپنے بھائی عزیز حاجی خواجہ عزیز الحسن صاحب سلسلہ نقالی کے کہنے پر مل کر تا تو دہن آئی مگر غایت دلست نقصان بردہ نہ کرنا پڑا تا اور چونکہ کثیر میں نے لشکر کو دیا وہ بچا اور اس کو کول کی تعلیم میں مہولت مجھے ہوتی جس کی مجھے وقت اس وقت محسوس تھی ہے یہ چاہتا ہوں کہ میرا اس طریقہ کو پورا یا اس کا خلاصہ حفظ البلیغ علی عقد العصب کا جو ذکر آیا جاوے تاکہ جو صاحبزادے اس اتالیق پر بر بصرہ کر کے آئندہ ایسی دستاؤں کو وغیرہ اجتماع اہل برادری وغیرہ سے امتیاز کریں اور نقصان کثیر دولت خودی نہ لیں۔ ایسا ہی تلخ تجربہ میرا بھی اعلیٰ سلسلہ دینی کلکٹر کو ہوا۔ امیر کا کہ جناب بجز دعا ہو گئے اور میرے لئے دعا کی گئی تھی گے کہ انشاء تعالیٰ تو مین اعمال صالحہ عطا فرماوے اور تادم بخیر گئے۔ میں ابھی تک رخصت پر ہوں ۱۲ ستمبر ۱۳۲۷ تک میری رخصت ہے بچوں کو دعائیں۔ دعا گو خادم عزیز الرحمن عظمیٰ عز۔

تصدیق جناب سید اعجاز علی صاحبی لے ایم بی ای ایم آر لے ایس ڈپٹی کلکٹر بدایوں
والد نوشہ کاظم علی سلمہ تحریروں بالار

مجھے اپنے ماموں صاحب خواجہ عزیز الرحمن صاحبی تحریروں سے بالکل اتفاق ہے میں نے بھی اسی زمانہ میں یعنی گذشتہ بڑے دن کی تعطیل میں اپنے بڑے ارکے کاظم علی سلمہ نقالی کی شادی کی تھی میرے چھوٹے ماموں حاجی خواجہ عزیز الحسن صاحبی کے مشورے کے مطابق میرا ارادہ تھا کہ بدایوں ہی میں (یعنی جائے ملازمت پر) عقد جوہا عطا کر دے مگر خاص تمام اجتماع وغیرہ نہ کیا جائے۔ مگر میری والدہ صاحبہ کی طرح اس پر راضی نہ ہوئیں اور مجبوراً مجھے اپنے وطن قصبہ ندوی میں ہی جا کر شادی کرنی پڑی حالانکہ میرا سارا کنبہ میرا اس بدایوں میں تھا صرف اس تفرق کے ادا کرنے کے لئے وطن مع کل کنبہ و سامان کے محض ہفتہ عشرہ کے لئے جانا پڑا گو بوجہ شرفی آدمی حضرت مولانا صاحب عظیم نقالی مشرف کوئی رسوم نہیں کی گئیں اور بہت اہتمام سے مستور کی ہمارے میں روک ٹوک کرنی پڑی تاہم سچو نکالیف اور کتب مصارف برداشت کئے پڑے زیادتی اسباب کی وجہ سے ایک شیشین میں خود ریل سے رہ گیا اور میری شادی

اس لئے مجھے بھی ذاتی تجربہ ہے کہ ایسے کثیر مجمع کی تقریب کے موقع پر تو کھانا وقت پر ملتا ہے، دسونا وقت پر ملتا ہے اور نماز وقت پر ہوتی ہے اور جماعت کیساتھ نماز ملتا تو بہت ہی مشکل بلکہ بالاولیٰ ناممکن ہو جاتا ہے چنانچہ مجھے خود اس کا تلخ تجربہ ہونے لگا۔ وہ بہت مستغرق ہو گیا کہ جبکہ حضرت مولانا صاحب فرماتے، اے تم نبیم کا وقت بعد نماز جمعہ ہو رہا تھا اور مجھے میں اسی وقت وقفہ چھوڑ کر اپنے فرض بھی پوری نہیں کھانے کا غلط کام کر دیا اور وہاں بیٹھا پڑا اور نہایت خفا گذر گیا۔ بعض بدنامی کے دوست اس کا کہنے پر مجبور ہوئے اور پھر ایسا گفتار ہوا کہ دوبارہ مسجد جاسکا اور نہ وقت سنبھال سکا جس کا ایک قلق ہے لہذا میری رائے ناقص میں آیا، اجتماع کرنا اور اس میں شرکت کرنا نہ صرف خلاف شرع ہے بلکہ خلاف عقل بھی ہے اور اسی واسطے میں ہدایت کرنا اللہ تعالیٰ تو میں بخیر ایسے مجھوں میں حتی المقدور شرکت کر دوں گا اور خود اپنے بچوں کی تقریب میں ایسے اجتماع کروں گا بلکہ بہت سی اور طور پر عقد شرعی کر دوں گا اللہ تعالیٰ ایسے عمل کی مجھے دینے پر جملہ بار آورے گا کہ تو فی حقہ۔ آخر مسائل اسپیکر ایک آدمی میرے سند پر مطلع ہر دوئی المرقوم، مہر جانی مسئلہ مطابق مرقوم اور مسئلہ

تصنیعی مسائل کے مابین امتیاز کی کاروباری حلقہ اولیٰ میں تحریر بالارادہ درجہ جاتی مسئلہ عامہ خودی و کریم و حاجی اللہ تعالیٰ قبلہ السلام و علیکم۔ آپ کے گرامی تا بیوی بچوں میں دیگر گرامی نامہ طے علیہما تعالیٰ سنا پیدا ہوا علی مسئلہ و جناہ بالملہ ماسوں خواجہ مولانا رحمٰن تعالیٰ قبلہ ملوف تھے میں نے تینوں خطوط کو بطور مرقوم و صاحب پر بچھل شادیوں میں جو نکاح ایف شدہ کی تھیں تازہ ہو گئیں مختصر اپنے دلی خیال کا اظہار کرتا ہوں وہ بزرگان مندرجہ بالا کے خیالات بالکل متفق ہوں مجھے اپنی لڑکی کی شادی کی فکر ایک عرصہ تھی اور مجھ پر فرض تھی جب میں سوچتا تھا کہ شادی کی بوقت بہت سی نکاح ایف شامل ہوتی ہیں۔ بے شمار اطراف تاجہ ہوا شہر کے تار پڑتے ہیں اور طرح طرح کی پیشہ زرم و رسومات ادا کی جاتی ہیں میں پریشان ہوتا تھا اور اپنی زندگی میں اس قدر سادہ فرض کو ایک سوڑی میں سمجھتا تھا غرض کہ اسی طرح شش درجے میں چند سال گذرے خدا کو کہہ سکتے تھے وہ پہلا مشکل اور مبارک وقت آیا کہ قیامیوم کلاں دسمبر ۱۳۳۵ء میں میری لڑکی کی شادی ہونا قرار پاگئی۔ مشکل وقت ہو بہ و وجہ مندرجہ بالا اور مبارک وقت اس لئے کہ میری اکلوتی بیٹی کا جو مجھے سچو عزیز ہے عقد ہوا جس وقت تین تارنگ کی اطلاعات مجھے ملی تھیں وہ خیال پیدا ہوا کہ ایک لڑکی کے شکر ہے کہ میں اپنے فرض سے سبک دوش ہوں گا دوسرا یہ کہ خدا نے پاک میری کرور کر کے سامرومیری کا اندیشہ اس وجہ سے اور بھی زیادہ تھا کہ بھائی تعالیٰ قبلہ جدیدہ شہ سے سیر سمیری ایک ڈیڑھ ٹکڑے تھے چنانچہ یہ مسئلہ صحیح نکاح کیونکہ اگرچہ بھائی تعالیٰ قبلہ دشمن خیال میں لیکن دیگر پہلے خیال کے اعوا اور بزرگوں نے اس کا اظہار کیا کہ تعالیٰ مقابلہ ایک بہت بڑے آدمی سے ہوا ہے وہ صاحب جاہ، ذی حشمت و متاد قابل اور ایک اعلیٰ حاکم ہیں لہذا

پاکان کی روز افزوں ترقی نے، ان سب باتوں کا خیال رکھتے ہوئے مجھے شادی کی تیاریاں کرنی چاہئیں میں
یہ دیکھنا اوس جہاد اور پریشان تھا خدا یا میری آبرورکھنا قصۂ مختصر یہ کہ کن شریالات میں مجبور ہو گیا ادا اپنی مقدس کتاب
تیار لوں میں دو بیٹے بیٹھنے سے مشغول ہو گیا اس دوران میں مجھے متعدد سفر ملے جو کتاب خانے، شب، روز پریشان رہا تاہم
میں نے ہر عالمیت ہو کر انا اشرف علی مہتّا قبلہ مدظلہ نے میری لڑکی کا عقد پر طحا یا عقد کے دو سکران میرا عزیز بھتیجا اور
جدید شریعت سے مراد قابل نفوذ و مدبر بڑی سید کاظم علی سلمہ سمیت ملو ہو گیا جس کا اور عالمیت یا بھائی مہتّا قبلہ مدظلہ نے
اپنے گواہی نامہ میں فرمایا ہے مہتّا علی اپنے ہونہار عاقل و تعلیم یافتہ بیٹے کو اس طرح سخت عقل دیکھ کر پریشان تھے اور یہ
اضطراب تھا میں اپنے عزیز داماد کو دیکھ کر بدحواس تھا ایک لوشہ کا ایک ایک بستر علی پر دیکھنا ایک ایسا دردناک
واقعہ ہے جو میں کبھی نہ بھولوں گا خدا نے پاک اسکو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ بھائی مہتّا قبلہ کو موسم سر کے شدید ترین وقت
میں شب کو ریل چھوٹ جاتا ہے اسٹیشن پر روبرو ہونے حفاظت سامان پوشش کے جو تکلیف دہی قابل بیان نہیں
مجھے خبر ہے کہ میری سوز بڑی لڑکی خوش نصیب ہے کہ اس کو ایک واقع شوہر ملا خدا نے پاک بیکران دونوں بچوں کو زندگی دے
مجھے یہ فخر اس وقت بھی حاصل ہو سکتا تھا کہ میری لڑکی کا عقد علی مہتّا علی ہوتا اور دیگر مذہبوں سے مراد اس سے بڑا ہوتا اور
دھرم پر مبنی ہے جیسا کہ ہوتا۔ مجھے اس طرح کا قطعی یقین نہیں بلکہ خوشی ہے جو جس لڑکی پر چھوڑ دیا گیا۔ البتہ مجھے ملاں
دعوت اور دیگر بہت سی ایسی مددوں کا جواں فہم و بالغ حال ہے اور ان پر مجھے فخر کرنا پڑا اور مجھے اس طبیعت
ہونی مجھے دیکھنا میں متعدد مرتبہ مسلمانوں کی شادیوں میں شریک ہونے کا اتفاق ہوا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں
مقابلہ بہت سی امور کو ہم معدوم ہیں ایک موقع پر ایک لاکھ کا مہر باندھا گیا تھا اور یہ مہر ماحر و جنگی تھے غرض کہ میں
پہلے ہی خلاف تھا اور یہ شادی میرے کافی سبق آموز تھی۔ آپ کی کوشش سے اور مولانا مہتّا کی برکت پھل شادیوں
بہت سی اصلاحیں ہوئی ہیں اب آئندہ اپنی اولاد کا عقد شرعی کرونگا اور میں طے کر لیا ہے کہ میں نہ اس کی تقریب میں
ہرگز شرکت نہ کرونگا جہاں فضول خرچیاں ہوں اور جہاں رسوم ادا کی جاویں ہیں آپ کے اور عالمیت یا بھائی مہتّا قبلہ
دعوت منوں ہوں کہ آپ کے یہ کار نیکیاں اپنے ذمہ لیا ہے اس پر اگر کار بند ہو تو جملہ مسلمانانِ صرف گناہوں ہی کی بجائے
بربادی اندر بر بادگی نجات پاویں گے کہ پاکستانیوں پر چھڑا لیا اور آپ دونوں صلحان کی کوشش ہار رہے ہو۔

آپ کا مبارک حسین انسپکٹر آبکاری حلقہ اول ایسٹ

مختصر کیفیت وعظ ہذا وقوعاً و عرضاً و اثر آ

یہ وعظ الفقہ الطیب (رحمہ اللہ) نے جمادی الاول کے سوروز جنگل میں ظہر میں یہ تمام سفر کو ٹانگا کر یا مروج پہلی تھا اسکی طرف تمام بہانان اور میرزبانان اور زائرین سب کے کان لگے ہوئے تھے۔ یہ وعظ پچیس لاکھ میدان میں ہوا جہاں بہانان کا قیام تھا یہ جنگ شہر کوٹا سے دو میل کے قریب فاصلہ پر ہے اہل شہر کوٹا میں اطلاع ہو گئی تھی یہو کہ حضرت دالاکا دروہ اس جگہ پہلی ہیں جس تھا اور شہر کے لوگ حضرت کے اہل نا آشنا تھے اسلئے مجمع اہل شہر کا کچھ زیادہ نہوا اور ان میں بعض کے تروڑ کے ظاہر ہوتا تھا کہ چنداں اعتیاق سے نہیں آئے اس مجمع کے خیالات معلوم کر سکیا یا محض دیکھا دیکھ چلے آئے ہیں بلکہ بعضوں کے جہر و رنگ مخالفت بھی ظاہر تھا آئے تو اس طرح تھے مگر وعظ کے ختم پر سب کی بلامبالغہ حالت ہوئی کہ

عظ ہم کو تو کہنے تھے اب تم ہی کلیجہ تمام لو۔ اور بقول حضرت مجدد مہملہ

کب دہ دہیں گرا نہیں جس کو ذرا ٹکا نہیں تیری نظر کا تیرگی جس پہ پڑا ایسا نہیں

ہلنے لگتا میرے ہنسیں ماخیاں بڑا نہیں ہوش رہا کے سلسلے ہلے ایسی پڑا نہیں

یہ حالت تھی کہ کسی کی سیری نہ ہوتی تھی وعظ کے شروع ہو گئے وقت ان کے چہروں پر راجنیت کے آثار تھے اور ختم ہونے کے بعد جو شہر میں وعظ ہو چکے تھے اسکو دیکھا اس کیفیت سے زیادہ خلوص اور زچ کے آثار نمایاں تھے حضرت لاکھ بچے بچے پہلے تھے اور خوشاد کر تے تھے کہ حضرت دالاکا بعض شرائط پر آمین ہوئے کہ دیگر عذر فرماتے تھے وعظ کا نصب کرنا اکثر عہد مصلطہ اور خواہ عہد راجنیت کے پہلے ہوا تھا لہذا میں معلوم ہوا کہ ایک مرزا آغا اور ایک قاضی مخدوم باستان کوٹا حضرت کوٹا کا باقاعدہ استخارہ پاس کر کے تھے یہی اور فی منٹ ۵۰ الفاظ کر کے تھے وہیں کہنے بیٹھے اور انھوں نے یہ شوق سے کہہا کہ لوگوں کی حقیقت اس کی خوش کنی مبالغہ پر ہے جس جناح میں وعظ کیا گیا جنگل کی وعظ نہیں کیا گیا اور انھوں نے انھوں کو جیسا وعظ دیا وہی یہی ہوئی اور یہی ہوئی اور یہی ہوئی تھی کہ وعظ بالکل مصلطہ تھا ہوا تقریر و تحریر میں ایک لفظ کا بھی فرق نہوا اور اسی کی کوشش کی گئی لیکن اس میں کامیاب ہو کر کسی قدر والے پیش آگئے وہ کہ بعض الفاظ کا اشارہ اور حد میں نہیں مثلاً قبیح کا لفظ کہ مختصر نہیں صاحب اپنا کہنا یا بڑھائی نہیں گیا اور کہ کہ مختصر نہیں صاحب کے سوا ہر میں کل متبعین نہوا کیونکہ بہت جلا بان گویا ہو گیا اور حدود و اہل اسلام ان کے سونوں کو تھا کہ کہنے کو نہ بہت گرا لفظ ایسے تھے جو انکی ہر منہ کے نام نہ ہوا وہ ایک ثالث مہملہ قابل لفظ مصلطہ تھا ہوا کیونکہ مختصر کا ایسا ہوا کہ مصلطہ ایک غیر میں ہم عین میں اور زوراً متاثر کرنا شروع کر دیں اور کسی کام پہلے نہوائے ضرورت یا اور نہوائے دہا سے نہ کیلیں چنانچہ ایسا ہی ہوا مختصر نہیں تھا کا اندازہ یہ تھا کہ اس طرح ہا سے کہنے سے کل تک پہلے وعظ کی تمہیدیں ہوا دنگ لیکن وہ خیال ہی خیال لفظ اور تحریر و کلمہ میں تھا کہ تھا ان کی تمہیدیں ہوا یا کیونکہ ایک لفظ کا اس وقت تحریر کیا جاتا تھا جبکہ

یہ منوں خرچوں کو خود سے ڈالایا جاتا تھا۔ تیس سو روٹ کو ٹلے سے نہ بنی علاقہ بھر تو کہ کو کچھ ہو گیا۔ دہم لوگ کہ تباہیں دیکھتے تھے اور وہ منقرض لوہیں ہادی تھا ندیں جا سکتے تھے۔ بدی میں کسی کو غنیت کہا گیا کہ احترام اور اہم ہونے اس منقادوں کو ترجیحیں کریں تین دن بھٹے ہاں بھی اس طرح ہوا کہ سودا غنایا میں بعض کے کچھ کام نہ تھا لیکن باوجود اس تمام کسانوں میں بھی ایک تھائی سے زیادہ مناسبت ہو سکا۔ بدی سے بھی کچھ ہو چکا اور احترام نے خود بہ مناسبت میں انفرادی ہو تو حق و حقد و الملک لے لے ہوئی کہ دونوں سودا حق کے ساتھ ہاں اور احترام دونوں سودوں کی مدد سے تھا کہ بعد ان میں مناسبت کو سودوں سودوں کو خواہ صاحب کے ہاں بھیجے وہ اس کی نظر ثانی فرمائیں اس کے بعد میں حسب معمول سیکھ دیکھ لوں گا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ حاصل یہ کہ وہ غنایا ٹلے کے قریب تینوں کو تینوں کو اب بھی لکھا گیا اور ایک تھائی کے قریب دو کا تینوں کی کہ لکھا اور ایک ٹلے احترام نے دونوں سودوں کی مدد سے لکھا تھا اگر کہ جو باقی بعض میں تینوں کا تینوں کو لکھنے سے سید ہوئی تھی وہ دے کر لکھنے سے نہیں ہوئی اور جو باقی دے کر لکھنے سے ہوئی تھی وہ فقط احترام کے لکھنے سے سید ہوئی تھی لیکن بھی لکھ دیا جاسکتا ہے کہ اس میں ہر خرید میں کل غنایا حسب مناسبت غنایا میں اگر ان کا مندرجہ تھا ہو گئے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بعض ہی الفاظ میں فرق ہو گیا ہو گا کہ دونوں سودوں کو سائنسہ ٹھکانے کے لفظ پر غور کر کے لکھا گیا اور جو کچھ اس میں دیں وہ خواہ مناسبت کی نظر ثانی سے ہو ہی ہو گئی اور حق و حقد و غنایا غنایا کے نظر اصلاحی سے سب ہر چیز ہو گئی غرض میرزا بان کو ٹاکی ایک منی اور غرض کی ہر کت اگر وہ غنایا دیگر تمام مراعات سے اس ہاں مناسبت ہے کہ ایک تھا ہی ہے کہ زیادہ روایت باللفظ شاہد میں الفاظ لکھے ہوئے اور بار بار مذکور میں غنایا جو شرکت احترام خواہ صاحب کے لکھا گیا تھا اس کی نسبت بھی کہا جاسکتا ہے کہ قریب دو کا باللفظ کے ہے کہ کو خود خواہ مناسبت کو اس کا زیادہ اہتمام رہتا ہے کہ حتی الامکان الفاظ ہاں بدی میں کہ وہ منقرض لوہیں کے اس میں حسب مناسبت ایسا ہی حال ہے ہم دونوں سودوں کو مناسبت سے کہ فیض بہت کم فیض ہوا گا اور کوئی منقرض ہو گا لیا جڑ اگر ترک نہیں ہوا رہا باقی ان کا ایک ٹلے جو حق و حقد نے دونوں سودوں کو سائنسہ دے کر لکھا تھا اس میں بھی حتی الامکان یہی کو شش لگائی کہ الفاظ غنایا میں ہر جماعتی اور انفرادی خرید میں فرق ہونا ضروری ہے کہ کو خود خواہ مناسبت کی نظر ثانی نے مناسبت کو لکھا اور جو اپنے فیض خود اور اہتمام دونوں سودوں سائنسہ دے کر لکھا کہ جو کو خود خواہ مناسبت چاہی ہو اس میں زیادہ مناسبت لکھا غرض یہ ٹلے آخر بھی ٹلے دوم کے حکم میں کہنا چاہیے۔ یا اہتمام اس سے پہلے کہ غنایا میں مناسبت ہوا اس مناسبت کو ترا بیان سننے کو مضمون و غنایا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اپنے فیض میں خود مختار ہو گیا اور یہ خیال غلط ہے کہ شریعت کے رسم کے متعلق آزادی دینی یا یہ کہ ان ہاں شریعت کو کیا مطلق یہ مضمون اس میں اور نہ اس کے ہندو کہ بیان ہو کہ قلب کے ساتھ شہادت دینا تھا کہ اس کے بعد اس مضمون پر کوئی تصریح نہیں کر سکتا حتی کہ ایک پھر جنرل مناسبت جو ہندو تھے کہنے لگے کہ ہم تو غنایا اس کا یہ سمجھا ہے کہ مناسبت کے لفظ ہم کو مذہب کے ہر راہ میں ثابت کیا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ

لوگوں کے دلوں پر بھی حضرت داعیِ حقؑ کا تکرار کا سکھ جم گیا۔ جو شہر کو ملا سے اجنبیانہ آئے تھے اور مجمع کے وہ چمکا جو روم کے ممانعت میں طرح طرح کے اشکال کیا کرتے تھے مقرر تھے کہ اب کوئی اشکال نہیں رہا حتیٰ کہ خواجہ عزیز الرحمن صاحب بارہان کو چھپنے کے اب بولو لو اگر کوئی اشکال باقی ہو تو حضرت کے پاس چلو اور وہ خاموش رہا کرتے اس وقت نوافی و مخالف سب کو ایک خیال بنایا مجمع کی جو کیفیت بیان کے وقت تھی وہ دیکھنے کی متعلق بہت تھی جو لوگ صرف تماشا بن کر آئے تھے بعد دعوت کے رہنے بالا اتفاق اصرار کیا کہ شہر میں بھی دعوت ضرور ہونا چاہیے اور جب ان کو معلوم ہوا کہ شہر میں دعوت نہیں ہوگا تو ان کے چہروں پر ایسی حسرت دیاں برستی تھی جیسے ان کے کوئی قیمتی چیز فوت ہوگئی ہے۔ قاضی جتنا اور تمام شہر والوں نے بار بار عرض کیا کہ شہر میں بھی دعوت ضرور ہونا چاہیے لڑکا میں نے کچھ شرائط پیش کی تھیں لیکن ان کے متعلق مجھے اطمینان نہیں ہوا اس واسطے میں معذرتوں۔ زندگی باقی ہے تو پھر کبھی بھی۔ پھر بھی اصرار کیا گیا تو فرمایا یوں کیجئے کہ آئندہ کسی موقع پر حکام کے ذریعہ سے اختلاف فیہ کرا اسناد کا انتظام کر کے بلا لیجئے میں حاضر ہوں اور یہ بھی کہے دیتا ہوں کہ مجھ سے حق گوئی ترک نہیں ہو سکتی میری عادت چھوڑ جاؤ گی تو ہے نہیں جیسا کہ آپ نے اس وقت کو سن کر اندازہ کر لیا ہوگا اپنے دعوت میں نے اختلافی مسائل تک سے تعرض نہیں کیا لیکن اگر کوئی بات زبان بند آجائے تو روکتا بھی نہیں میں اس شرط کو بھی ملحوظ رکھئے اور بلا لیجئے بشرط موقع و فرصت انکار نہ کروں گا اس وقت ان لوگوں کی حسرت و یاس دیکھنے ہی سے متعلق رکھتی تھی۔

یہ دعوت اس قابل ہے کہ جب کہیں شادی بیاہ میں رسوم کے متعلق بیان کی ضرورت ہو اس کو مستند یا جاوے۔ حضرات میرزا نان میں سے کئی صاحبوں نے عہد کیا کہ ہم آئندہ جب کوئی تعزیم کریں گے تو بالکل موافق شرع شریف اور حضرت کے فرمودہ کے مطابق کریں گے چنانچہ کئی صاحبوں کی تحریروں دعوت کے آخر میں درج ہیں۔

حبیب ختم ہوئی۔ ناظرین اس دعا کو بار بار مطالعہ کریں اور دعا کریں کہ حق تعالیٰ حضرت داعیِ صاحب کو باریں فیوض و برکات دائم و قائم رکھیں اور حضرات میرزا نان کو نہ کر اور کاتبین کو عطا کر اور جس جس کو اس سے تعلق ہو اپنی محبت اور توفیق خیر اور سعادت دارین نصیب فرماویں۔ آمین

پیش

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواه البخاری)

وعظ
مسمی بہ

دَوَاءُ الضَّيْقِ

منجملہ اشادات

حکیم الامت مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صنا تھانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عبداللہ النان نچرل

مکتبہ تھانوی — دفتر الابقاء

بندر روڈ کراچی
مخالفانہ ایسٹ چیمبر روڈ

دواء الضيق

رَج	مَنْعِي	سَم	سَجِي	ح	مَا ذَا	مَنْعِي	مَنْعِي	اِسْتَعْمَلْتَ	اِسْتَعْمَلْتَ
کھان بوا	کھان بوا	کھان بوا	کھان بوا	کھان بوا	کھان بوا	کھان بوا	کھان بوا	کھان بوا	کھان بوا
کھان بوا	کھان بوا	کھان بوا	کھان بوا	کھان بوا	کھان بوا	کھان بوا	کھان بوا	کھان بوا	کھان بوا
کھان بوا	کھان بوا	کھان بوا	کھان بوا	کھان بوا	کھان بوا	کھان بوا	کھان بوا	کھان بوا	کھان بوا

الحمد لله حمداً ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونثق بعلیه ونعوذ بالله من شره وانفسنا ومن سيئات اعدائنا من بعد ذلك فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا و مولانا محمد ا عبداً ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تم ولقد علمتم انك يُخَيِّطُ صَدْرَكَ بِمَا يَفْقَهُ لَوْ كُنْتَ فَهِيْمًا يَحْصُلُ ذِكْرُكَ وَ كُنْ قَوْمَ الشَّاعِدِينَ وَ اَحْبِبْ رَسْلَكَ حَتَّى يَأْتِيَنَّكَ الْيَقِيْنُ (اور واقعی ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس آپ ننگ دل جو ہیں سواس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح اور تحمید کرتے رہیں اور نماز پڑھنے والوں میں سے رہیں اور آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آجائے)

یہ ایک مختصری آیت ہے سورۃ جھرکی اخیر کی اس میں حق قتلے لے ایک حالت ناگوار کا علاج بتلایا ہے کہ جس کی ضرورت کم و بیش سب کو ہی واقع ہوتی ہے اسی واسطے اس وقت اس کو اختیار کیا گیا ہے۔ جی ہمیشہ یہ چاہا کرتا ہے کہ ضروری مضمون جس کا وقوع بکثرت ہو بیان کیسا

جایا کرے چنانچہ ان حالات میں سے ایک خاص حالت ہے جو سب حالتوں سے کسی قدر زیادہ پیش آتی ہے اس کا چونکہ اس آیت میں علاج مبتلا یا گیا ہے اس لئے اس آیت کو اختیار کیا گیا تاکہ لوگ اپنے اس مرض کی دوا معلوم کر کے اس کا ازالہ کر لیں اور اپنی حالتوں کو درست بنالیں اور وہ حالت خلیق یعنی تنگی کی حالت ہے اور اس کا پیش آنا سب پر ظاہر ہے جس کا سبب خلاف طبیعت امور کا پیش آنا ہے یعنی جو خواہش یا جو مذاق جس کلمے ہر واقعہ اس کے موافق نہیں ہوتا کثرت سے واقعات خلاف طبیعت پیش آتے ہیں اور ہر شخص کو ایسے امور پیش آتے ہیں کیونکہ انسان بہت سے تقاضوں میں گمراہ ہوا ہے کہ ان سے باہر نہیں ہو سکتا چنانچہ انسان کا طبعی تقاضا ہے کہ میں ہمیشہ خوش رہوں ہمیشہ تندرست رہوں مگر اس میں اس کو کامیابی نہیں ہوتی غم میں بھی مبتلا ہوتا ہے مرض بھی لاحق ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ سب مجھ سے موافق ہو مگر بہت سے مخالفت بھی کرتے ہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ کثرت سے مال ہو مگر بعض اوقات بعتدر حاجت بھی نہیں ہوتا اور جن کے پاس ہوتا بھی ہے تو ہوس آگے ہوتی ہے کہ اگر ہو بہر حال گو خالص حالت یا خاص سبب سبب میں مشترک نہ ہو مگر یہ امر سب میں مشترک ہے کہ خلاف مزاج امور پیش آتے ہیں مثلاً انسان کب یہ چاہتا ہے کہ عزیز کم ہو جاوے مگر کم ہو جاتے ہیں۔ ایسے امور کی حق تعالیٰ نے ایک مختصر فہرست ارشاد فرمائی فرماتے ہیں۔

وَلَسَبَلُوا نَكَاحًا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوَافِ وَالْجُبْنِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالشُّرَاطِ اللَّيَّةِ۔ ترجمہ یہ ہے کہ ہم ضرور امتحان کریں گے خوف سے مثلاً حاکم مخالف کا اندیشہ دشمن کا دباؤ وغیرہ وغیرہ اور بھوک سے فقر و فاقہ سے جو نادار ہیں ان کو تو بھوک لگا ہی کرتی ہے فاقہ کی نوبت آتی ہی ہے مگر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو بھوک کا اثر نہ ہو جو بڑے بڑے مالدار صاحب ریاست ہیں ان کو بھی یہ نعمت میسر ہو جاتی ہے مثلاً سفر میں ہوں اور کھانا ختم ہو جائے اور چلے نہیں اور کسی خشک مزاج کو یہ شبہ نہ ہو کہ آج کل تو سفر میں کھانے کی تکلیف ہو ہی نہیں سکتی

ہر مقام پر مکان سے زیادہ اسباب راحت موجود ہیں کیونکہ یہاں وہ حالت سفر کی مراد ہے کہ جس میں کھانا میسر نہ آئے عام اس سے کرہیل کا سفر ہو یا جنگل اور حضرت ریل تو کیا خدا نے کارساز کی وہ قدرت ہے کہ امراء نے گھر بیٹھے بھوک سے پے تاب ہو کر جان بحق تسلیم کی ہے کسی متمول کی حکایت ہے، ایک شخص نے اخبار سے نقل کی تھی کہ اس کے بہ خانہ میں جو کہ اندر ہی اندر دور دراز تک چلا گیا تھا سٹو کے ستون پڑے تھے ہر ہفتہ کو وہ ان کے مسائل کو جاتا تھا ایک مرتبہ جب معمول گیا اور گھوڑا قریب ہی باندھ کر اندر گیا کسی وجہ سے گھوڑا بدکا اور ٹڑا پھرا کر بھاگ گیا جب خزاہی آیا اور گھوڑے کو نہ پایا تو یہ سمجھ کر کہ امیر صاحب واپس تشریف لے گئے ہوں گے حالانکہ وہ وہاں سے بہت آگے بھاگ چکا تھا واپس ہونا چاہا تو قفل بند دروازہ باہر کا بڑی دور جہاں آواز بھی نہ جاسکتی تھی قفل ڈال دیا اس وقت وہ حسرت کی نظروں سے ان سولے کے ستونوں کو دیکھتا تھا کہ کچھ کام نہیں آتے کئی روز بھوکے رہ کر ختم ہو گئے۔ نیز ہمیشہ ہر کوئی ریل ہی میں تھوڑا ہی سفر کرتا ہے تو مثلاً سفر میں کھانا ختم ہو جائے اور نہ ملے۔ گلستاں کی حکایت مشہور ہے کہ ایک شخص ایک جنگل میں چلا جاتا تھا کسی ایسے مقام پر اس کا توشہ ختم ہو گیا کہ جہاں سے آبادی بہت دور تھی بے چارہ ادھر ادھر پھرا مگر کہیں کوئی چیز کھانے کی نہ ملی آخر میں آکر پڑا اور زمین پر چور پے اُس کے پاس تھے رکھ کر یہ مضمون انگلی سے لکھا ہے

در بیابان غریب سوختہ را

ظلم پختہ بر نفسہ کا حرام

(جنگل میں مسافر خفاہ مسند کو ابلے ہوئے ظلم کئی چاندی سے بہتر ہیں)

تور و پیسہ پیسہ تو کھانے کے کام آتا ہی نہیں اس کی غیب خاصیت ہے کہ جب تک جدا ہو کبھی کام نہ آوے دوستی کا تو مقتضی یہ تھا کہ اجتماع ہو مگر یہ ساتھ رہ کر کبھی کام نہیں آتا اس کے ساتھ جب تک دشمنوں کا معاملہ نہ کرو کبھی کام نہیں آتا یعنی جب اُسے پاس سے جدا کر دو۔ بہر حال ایسی چیز دوستی کے قابل

نہیں کہ وہ آپ کی دشمن اور آپ اس کے مشتاق دوست وہ ہے جس کی شان بچہ
 نظر مایا و محتاج بودیم او بہا مشتاق بود بہ (ہم اس کے محتاج ہیں اور وہ ہمارا مشتاق)
 بہر حال رو پیہ چاہے کتنا ہی ہو مگر جب وقت پر کھانا بھی میسر نہ ہو تو بھوک تو
 سب کو ہی چکھنا پڑے گی وَ تَقْطِصُ مِنْ الْأَمْوَالِ اور مال کے نقصان سے
 مثلاً تجارت کی بھٹی اس میں نقصان ہو اور ہتھی گھل گئی یا چور لے گئے بہر حال نقص
 عام ہے وَالْإِنْفُسِ مثلاً بیمار ہو گیا یا مر گیا وَالْأَمْوَالِ پھلوں کا کھٹنا
 یا تو یہ کہ باغ میں پھل ہی نہیں آیا یا آیا مگر کسی وجہ سے ہلاک ہو گیا یا اولاد نہ ہوئی
 یا ہوئی اور مر گئی۔ بہر حال یہ مختصر فہرست ارشاد فرمائی ہے ان واقعات کی جو ناکواریاں
 ہیں گونا گوارمی کا پیش آنا بھی رحمت ہے حق تعالیٰ کی کہ اگر ناکواریاں نہ پیش
 آتیں تو اجر صبر نہ میسر ہوتا کیونکہ اگر ناکواری نہ پیش آتی تو صبر کی ماہیت جو حَبْسُ
 النَّفْسِ عَلَى مَا تَكُونُ دِلْسِ کو ان باتوں پر روکنا جو اس کو ناکواریاں ہیں) ہے
 کہاں سے متحقق ہوتی اور جب متحقق نہ ہوتی تو ہم بہت بڑے ثواب سے محروم رہتے
 اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اولاد کو بوجہ مشاہدہ اس رحمت کے ناکواری بھی
 ہوتا ہے ناکواری عقل نہیں ہوتا ہاں صدمہ ہوتا ہے مگر یہ منافی رضا کے نہیں چنانچہ
 حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا جب
 انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک صحابی نے عرض
 کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ روتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ ایک
 اور حکایت یاد آئی۔

ایک بزرگ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو وہ ہنس پڑے اور ایک ایسے بزرگ
 فرض کئے جاویں کہ وہ اس حالت میں رونے لگیں دونوں کی بڑی فضیلت ہے مگر
 یہ کہا جائے گا کہ رونے والے میں کمال اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا تو بزرگوں کی حالت
 میں اس قسم کا تعادوت ہوتا ہے کسی شخص نے اپنے پیارے بزرگوں کی حالت

کیسے مختلف ہوتی ہے۔ پیر نے کہا کہ فلاں مسجد میں یمن بزرگ بیٹھے ہیں وہاں جا کر ان کے ایک ایک طہانچہ مار کر دیکھ لو، چنانچہ سائل مسجد میں گئے ہر ایک کے ایک ایک طہانچہ مارا ایک نے تو اٹھ کر اتنے ہی زور سے اس کے طہانچہ مار لیا اور چپکے جا بیٹھے، ایک نے خیال بھی نہ کیا اور ایک نے اٹا اس کے ہاتھ کو دہانا شروع کیا کہ تیرے جوت لگی ہو گی۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے صابن اڑے کے انتقال پر آنسو جاری ہو گئے تھے اور یہ کون کہہ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنا حاصل نہ تھی اور یہ حدیث صحیح ہے راوی اس کے سب ثقہ ہیں تو اس میں کسی طرح کا کلام نہیں ہو سکتا ہے اور بظاہر نظر ناواقف کو یہ حالت گھٹی ہوئی معلوم ہو سکتی ہے مگر وہ صرف یہ ہے کہ فن سے واقفیت نہیں۔ پس اس فن کے جانتے کی ضرورت ہے نہ جاننے کی وجہ سے جو سنا اور جو چاہا سمجھ لیا اور اسی سے غلطی ہوتی ہے مگر اس فن کے حاصل کرنے کی طرف اصلاً توجہ نہیں۔ طلبہ سے تعجب ہے کہ صرف دیکھیں تمام تمام عمریں صرف کر دیتے ہیں مگر اس فن کیلئے تھوڑے دن بھی صرف کرنا ضائع سمجھتے ہیں حالانکہ درسیات سے بھی یہی مقصود ہے۔ فرماتے ہیں ۷

درکنز و ہدایہ نتوال یافت خدا را

سیپارہ دل میں کہ کتابے بازی نیست

درکنز الدقائق اور ہدایہ میں خدا تعالیٰ کو نہیں پاسکتا سیپارہ دل کا مطالعہ کر کہ

اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں (ام)

۷ چند چند از حکمت یونانیاں حکمت ایرانیان را ہم بخوان

صرف شد عورت بہ بحث سخن و حرف از کتابے عشق خوان ہم یکدو حرف

یونانی حکمت کی کتابیں کب تک پڑھئے رہو گے کچھ حکمت ایرانی یعنی معرفت کی

پڑھو تمہاری عمر نحو و صرف کی بحث میں گزر گئی ایک دو حرف عشق کی کتاب

کا بھی پڑھو (۷)

تو اخلاق کے حقائق ہی نہیں معلوم غیر اگر تفصیل نہیں معلوم ہے تو اتنا تو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں اور ہر حالت آپ کی افضل تھی تو جس کی حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگی وہ ضرور افضل ہوگا کیونکہ اس نے دامن اقتدار کو مضبوط پکڑ لیا مگر مساوات نہ سمجھے گا تو وہ حالت مشابہ ہوگی نہ کہ مساوی پس اہل کمال کے فیوض و احوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض سے صرف مشابہت و مناسبت رکھتے ہیں اور مساوی کہنا جہل اور گمراہی ہے سو جن کو مشابہت کمال ہے ان کا اور اک کمال ہے وہ ہر واقعہ سے پورے متاثر ہوتے ہیں چنانچہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت ہوا تو آپ کے آنسو ٹپک پڑے۔ یہ اثر تھا شفقت پدری کا کیونکہ یہاں دو بایں ہیں ایک تو یہ کہ اولاد مرگئی اور ایک یہ کہ اس امر کو خدا نے واقع کیا تو یہاں دو حق ہوئے۔ ایک اولاد کا اور ایک خدا تعالیٰ کا پس کمال یہ ہے کہ دونوں کے حقوق ادا کئے بیٹے کی محبت کی وجہ سے تو آنسو ٹپک پڑے اور متاثر ہوئے مگر نہ اس قدر کہ جبراً و غریباً کی توبہ پہنچی جس سے خدا کا حق فوت ہوتا تو حق کی رضا کو بھی ساتھ لئے رہے اور بیٹے کی محبت کا حق بھی ادا کیا تو دونوں کو جمع کر دکھایا جیسا خدا تعالیٰ نے ایک مخلوق ملائکہ کی پیدا کی ہے جن کی خلقت میں دو چیزوں کو جمع کیا ہے یعنی ان کا نصف بدن برف کا ہے اور نصف آگ کا اور ان کی یہ سیج ہے شُبْحَانَ الَّذِي عَنِ جَمْعِ بَيْنِ الْمَشْهُومِ وَالْمُنَّارِ (پاک ہے وہ ذات جس نے برف اور آگ کو جمع کر دیا) تو یہ شان یہاں بھی موجود ہے کہ غم کی آگ رضا کو ٹھنڈک نہ وہ غالب نہ یہ نہ یہ زائل نہ وہ تو پورے حقوق ادا کرنا بڑا کمال ہے۔ غیر کا ملین پورے حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ دوسرے صبر کی فضیلت بھی تو جب ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ جب دل کو لگ جاد یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جتنے جذبات پیدا کئے ہیں سب میں حکمت رکھتی ہے مثلاً غضب میں یہ حکمت ہے کہ عفو کی فضیلت ہمیں حاصل ہو فرماتے ہیں۔

وَاللَّكَاطِلِينَ الْعَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ الشَّامِ رَغِيصَ كَافٍ وَاسْمُ الْوُكُورِ

خطا سے درگزر کرنے والے، تو عفو بھی بہت بڑی فضیلت ہے اگر غضب نہ ہوتا تو اس سے محروم رہتے۔ پس نہ یہ فضیلت کہ بالکل ہی نادانے اور نہ یہ فضیلت ہے کہ ذرا ذرا سی باتوں میں غما ہو جائیں تحمل و عفو جلتے ہی نہ ہوں فضیلت تو یہ ہے کہ راذاً عَفِیْتُوْاھُ یَعْفُوْا وَنَ (جبکہ غصہ کرتے ہیں اور وہ معاف کرتے ہیں) مگر یہ واضح رہے کہ عفو اور تحمل کے مواقع ہیں ہر محل و موقع میں نہ غضب مناسب ہے اور نہ عفو ہی بلکہ جو محل عفو کا ہے وہاں عفو کرنا چاہیے اور جو موقع غضب کا ہے وہاں غضب نافع ہے زمانہ کے صوفیہ اس میں تیز نہیں کرتے ہیں ایک ملکہ کو نہ بالکل فنا ہی کر دیں اور نہ اس کو امام مطلق ہی بنا دیں اگر کسی کے پاس سنکھایا ہو تدبیر سے وہ بھی کارآمد ہے ساری خرابی یہ ہے کہ فن ناقصوں کے ہاتھ آگیا جیسا کہ ایک بڑھیا کے مکان میں شاہی باز آگرا تھا اس نے دیکھا کہ اس کی چرچہ شیعہ ہی ہے یہ کھاتا کیسے ہوگا اس کے پنجے مرے ہیں یہ چلتا کیسے ہوگا غرض اس بڑھیا کو اس باز کی حالت پر بہت رحم آیا اور قبضی لے کر باز کے پنجے اور چوچ بازو وغیرہ کاٹ ڈالے اور اس کو مضطرب گوشت بنا دیا۔ اس زمانہ کے رمی پیر و مرید بھی اس بڑھیا سے کم نہیں کہ تمام عالم کو ہنس ہنس اور ہر باد کرتے پھرتے ہیں۔ بڑا اولی اللہ وہ مرید شمار ہوتا ہے کہ جس کو اپنے بیوی بچوں کی خبر اور پروا نہ ہو مگر فی الحقیقت یہ شخص ہذا مخالف ہے خدا کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کریں کہ خطبہ چھوڑ کر حسن رضی اللہ عنہ کو گود میں اٹھالیں اور یہ منہ بھی نہیں دیکھتے بلکہ دیکھنا گناہ سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یا تو مسئلہ سے بے خبری ہے یا اس کو حالت ناقص خیال کرتے ہیں ایک جہل ہے ایک کفر۔ بہر حال غضب بھی ضروری ہے اپنے موقع پر اور تحمل بھی ضروری ہے مثلاً ایک شخص اس لئے رقم مانگے کہ بھنگ پیوے گا، نالج کراوے گا۔ یہاں تحمل کی ضرورت ہے۔ پس بحسب بھی جب بے موقع ہوگا تب تو مذموم ہوگا ورنہ محمود۔ خوب سمجھ لیجئے۔

مولانا فرماتے ہیں ۷

شہوت دنیا مثل گلخن است
کہ از دحام تقویٰ روشن است

دشہوت دنیا مثل ایندھن کے ہے کہ اس حمام تقویٰ کی گرم بازاری ہے
یہ جو خواہشیں ہیں ایندھن ہیں کہ ان سے تقویٰ کا حمام روشن ہے اگر سوختہ نہ ہو تو حمام گرم
نہیں ہو سکتا اسی طرح شہوت کا اگر تقاضا نہ ہو تو تقویٰ کیا مولانا نے اس شہوت کو بھی کمال
بتلا پایا ہے کہ جس کی قوت شہو یہ جس قدر بڑی ہو وہ رکے بس وہ کال ہے کہ
شہوت دنیا مثل گلخن است کہ از دحام تقویٰ روشن است
(شہوت دنیا مثل ایندھن کے ہے کہ اس حمام حقویٰ کی گرم بازاری ہے)

اور اس سے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ کوئی چیز بیکار نہیں لیجئے جس کو نفقت کہتے تھے
وہ سبب رحمت کا ہوا اسی طرح صبر کی فضیلت ناگواری ہی کی وجہ سے میسر آتی ہے
پس موت پر طبعی تو ناگواری ہونا حق اولاد کا ہے اور روحانی ناگواری ہونا رضائے
حق حق ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حق ادا کئے غالب کا غالب مغلوب کا مغلوب
یہی عدل ہے تو اولیاء میں بھی کامین وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف لئے
ہوئے ہوں اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کپڑے بھاڑے نہ جنگل میں بھاگے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں امور خانہ داری کا بھی پورا پورا انتظام اور سلطنت
کا بھی اور انتظام بھی وہ جس کی نظیر نہیں ہو سکتی امور خانہ داری کا وہ انتظام کہ آج
ہر شخص اسی کا خوش چین ہے۔ غرض کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہر ایک امر کا
انتظام تھا آپ نے بول و براز تک کے قانون بتلائے ہیں اور آج کل پیروں کا بڑا
کمال یہ سمجھا جاتا ہے کہ فتلاں شاہ نے ایک ضرب لگائی اور ہو کہا بس بگر
بڑے لو صاحب بس یہ پہنچے جوئے بزرگ ہیں مگر حقیقت میں اگر اسی کا نام
بزرگی ہے تو کوئی نبی بزرگ ہی نہیں ہوا کیونکہ انبیاء علیہم السلام مغلوب الحال
نہیں ہوتے تھے ان کو وہ وجد نہیں آتا تھا کہ جس میں کپڑے بھاڑ ڈالیں۔ دنیا کا
امور میں وہ بالکل عوام کے مشابہ ہوتے تھے بس یہ امور لوازم بزرگی سے نہیں ہاں اگر

تصنع سے نہ ہوں تو بزرگی کے منافی بھی نہیں چنانچہ بزرگ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ابن الحمال اور ایک ابو الحمال تو اپنے حال پر غالب رہتے ہیں اور ابن الحمال مغلوب ہوتے ہیں خلقت سے بھاگتے ہیں کپڑے پھاڑتے ہیں ہاں خلاف شریعت قصداً نہیں کرتے اور ان دونوں قسموں میں زیادہ کامل ابو الحمال ہوتے ہیں مگر آج کل لوگ غالب الحمال بزرگوں میں بزرگ ہی نہیں سمجھتے جیسا کہ انبیاء کو ان کے زمانہ کے لوگ بزرگ نہیں سمجھتے تھے چنانچہ کفار عرب کہا کرتے تھے مَا يَهْدِيهِمْ سُبُلُ مَا تَهْدِيهِمُ الْغُلَامُ وَيَكْنُثُونَ فِي الْاَشْوَاقِ لَوْلَا اَنْزَلْنَا الْكِتَابَ فَيَكُونُ مَعَهُ تَذَكُّرًا اَوْ يَهْدِيَهُ الْيَقِيْنُ كَفَرُوْا اَوْ يَكُوْنُ لَهُ جَهَنَّمَ يَأْكُلُ مِنْهَا يَمْنُ كَيْسَ الشِّرْكِ يَمَانِے اور رسول ہیں کہ کھانا بھی کھاتے ہیں بازار میں چلتے پھرتے ہیں ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ ان کی ضروریات منصبی میں مدد کر دیا یا ان کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں دیا گیا یا بارغ ان کو کیوں نہ دیدیا گیا جس سے کھاتے پیتے یہ تو ہم سے بھی زیادہ محتاج ہیں۔ آج کل بھی جو بزرگ ایسی شان رکھتے ہیں ان کو بزرگ نہیں سمجھتے بلکہ اب تو ایسے شخص کو زیادہ بزرگ سمجھتے ہیں جس کو عقل تک بھی نہ ہو حالانکہ دین میں عقل زیادہ کامد و تافع ہے کیونکہ اس کا فعل ہے انجام اندیشی مگر صرف عاجل نہیں بلکہ آج کل کی لوگ انجام کے معنی بھی نہیں سمجھتے انجام اندیشی یہ نہیں کہ ایک ہفتہ کا خرچ دیکھ کر کلکتہ سے مال منگالیں۔ انجام اندیشی یہ ہے کہ حق نے ایک بار سہارنپور سے گئے لئے اسٹیشن پر جا کر بابو سے کہا کہ انیس دن کے محصلے کو اس نے کھانے ہاؤس کا ڈسکہ دیں گے میں نے کہا وہ گاڑ کہاں تک جاویگا کہا غازی آباد تک میں نے کہا اس کے آگے کیا ہوگا کہنے لگا وہ دوسرے گاڑ سے کہدیگا میں نے کہا وہ کہاں تک جاویگا اس نے کہا کانپور تک میں نے کہا اس کے آگے کیا ہوگا اس نے کہا میں کانپور تو جانا ہی ہے میں نے کہا نہیں بلکہ اس کے آگے پھر ایک جگہ جانا ہے (اللہ کے یہاں) وہاں کوں سا گاڑ ہوگا تو وہ ہندو بابو سناٹے میں آگیا اور اس پر بہت ہی اثر ہوا میں پھر کسی نے کچھ نہیں کہا عصم وزن کرا کے دیدیا اب ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی بیفکری ہے کہ ہم نے جو حکم تھا کر دیا عرض یہ ہے انجام اندیشی اور وہ انجام جس کو آپ سمجھے ہوئے ہیں وہ نہیں ہے لوگوں نے

انجام میں تسلیل کرتی ہے کہ کم کو بدل لیا نون سے یعنی انجان غرض عقل کا کام ہے انجام اندیشی اور اس کی ضرورت خصوصیت کے ساتھ دین میں جسد ہے ظاہر ہے پس کم عقل زیادہ بزرگ ہو گا یا عاقل انبیاء ہی کو دیکھ لو کہ ان کو وہ عقل عطا ہوئی ہے کہ نہ کسی دنیا دار کو نہ کسی دیندار کو وہی عقل ملی ہو جس کے احوال زیادہ مشابہ ہوں گے انبیاء علیہم السلام کے خصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی زیادہ بزرگ ہوں گے البتہ بعض بزرگ بھولے بھی ہوتے ہیں مگر بھولا ہونا لازم بزرگی سے نہیں گستاخی بھی نہیں مگر نفع زیادہ بھولے سے نہیں ہوتا ہاں چاہے بھولا خود مقبول ہو کیونکہ چاہیں کو چاہے وہ بیکار گن ہوئے بعض اس مذاق کے بھی ہوتے ہیں کہ نفع سے بحث نہیں چنانچہ احمد ہام فرماتے ہیں :-

احمد تو عاشق بخت ترا چہ کار دیوانہ باش سلسلہ شد شد نشد

(احمد تو عاشق سے بخت سے کچھ کو کیا کام دیوانہ ہو سلسلہ ہو جو نہ ہو نہ ہو)

مگر انبیاء علیہم السلام نے سلسلہ بڑھانے کی کوشش قربانی پر حال واقع میں خواہ یہ حالت بھی کامل ہو مگر نفع وہی ہو گا جو عاقل کامل ہو گا پس انبیاء علیہم السلام کامل تھے اور میں اسی کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام بھولے نہیں تھے سب تعلقات کے حقوق پورا دے دیتے تھے اولاد کا بھی حق تعالیٰ کا بھی یہی شان مؤمن کامل کی ہوتی ہے کہ اس کو ناگواری ہوتی ہے مگر وہ ناگواری سے مغلوب نہیں ہوتا۔ غلام مقام یہ تھا کہ ناگواری ہر شخص کو پیش آتی ہے اور بچہ میں مضمون بڑھ گیا مگر ہیں سب مفید باتیں مقصود یہ ہے کہ سب کو ناگواری پیش آتی ہے اور اس پر صبر کرنے سے تو آپ عظیم ملتا ہے تو ناگواری بھی حق تعالیٰ کی رحمت ہے۔ دیکھئے لوگ کہتے ہیں کہ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ (خدا تعالیٰ کی رحمت سے ناامید مت ہو) سے رحمت ثابت ہوتی ہے مجھ کو تو ہر آیت میں رحمت ہر حکم میں رحمت نظر آتی ہے اگر مشریت کے ہر ایک برتاؤ کو غور سے دیکھیں تو ہر ایک میں رحمت باقی جاوے گی اور یہ میری من گڑھت نہیں سلف کے اقوال اس کے مؤید ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں سب سے بڑی آیت رحمت کی آیت ہدایت ہے کہ آپس کا لین دین لکھ لیا کرو وجہ دلالت یہ کہ حق تعالیٰ کو جب ہمارا دنیا کا نقصان گوارا نہیں تو اخروی نقصان کو کب گوارا فرما دیں گے لکھنا شروع فرمایا تاکہ چار پیسہ کی بھی بھول نہ ہو کہ نقصان

امتحان پڑھے ایک ہی آیت رکوع کا رکوع اسی قانون میں نازل فرمایا تو ہمارا چار پیسہ کا نقصان بھی گوارا نہیں یہ کتنی بڑی رحمت اور محبت ہے جیسے اس باپ کو کتنی محبت ہوگی کہ بیٹے کو ٹھیکریے جمع کرنے سے نہیں روکتا کہ روئے گا حالانکہ ٹھیکریے روئے کے قابل نہیں واللہ دنیاوی متاع کو ٹھیکروں سے بھی کمتر ہے بلکہ پھر کے بازو کے برابر بھی اس کی قدر اللہ کے نزدیک نہیں اگر انہی بھی قدر ہو تو کسی کامل سے بڑھ کر کوئی دوسرا مالدار نہ ہوتا اور نافرمان کو ایک گھونٹ پانی کا ملتا کہ محبوب چیز مہفوظ کو نہیں دی جاتی اس سے ثابت ہو کہ مال دینا حق تعالیٰ کو فی نفع مہفوظ ہے اگرچہ معین دین ہونے کے سبب عارضی محبت ہو جیسے محبوبیت مسکھیا کی کو کسی زور کا ہے لہذا قابل فریداری ہے جب یہ بات ہے تو جب تین دین ہوتا محبوب ہوگا ورنہ مہفوظ ہو گا یہی وجہ ہے کہ اپنے محبوبوں کو کم (یعنی سبب ضرورت) دیتے ہیں اور یہ عین رحمت ہے کہ خدا ضرورت کے موافق دے کہ خلعت بھال رہے اور انہماک فی الدنیا نہ ہو کیونکہ اگر ان کو زیادہ مال و متاع ملے تو آخر ان کے بھی پیچھے حرص کا جال بچھا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو زیادہ دینا ہی نہیں تاکہ انہماک فی الدنیا نہ ہو اور جس کا مرتبہ عند اللہ جس قدر بڑھ ہو اسے اور جز زیادہ محبوب ہے اس کو اسی قدر دنیا سے کم حصہ ملتا ہے چنانچہ اسی سبب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے کم دنیا دی گئی اور کسی کو یہ شہ نہ ہو کہ مسلمان کو ساری دنیا کا مالک اور اتنا بڑا بادشاہ بنایا تھا کہ آج تک کسی کو ان کا نظیر نہیں بنایا کیونکہ وہ ان اموال سے ممتوں اور ان کے مالک نہ تھے بلکہ ان کے خزن محض تھے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ آپ کا مجروح تھا کیونکہ مجروحہ ہرنی کو اس زمانہ کے موافق عطا ہوتا ہے یعنی جس زمانہ میں جنیت کا زور ہوتا ہے اسی قسین کا مجروحہ اسی قوم کے نبی کو دیا جاتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں سحر کا بڑا زور تھا تو موسیٰ کو وہ وہ مجروحہ عطا کئے گئے کہ جس سے اہل سحر سحر و عاجز ہو گئے اور ناپاچار آپ کو رسول برحق ماننا پڑا۔

حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں طب کا بڑا زور تھا اس لئے حضرت عیسیٰ کو دم سے مردہ زندہ کر دینے کا مجروحہ عطا ہوا لا علاج لرص والے کو دم کے دم میں اچھا کر دیتے۔

رحمن خدا رحمتہ تعالیٰ اعظم

ٹیلیفون کا نمبر بدل گیا۔ اب یہ نمبر ہو گیا (۷۲۷۵۳۰)

زمانہ بھڑکا مسلم ہے کہ مادرِ زاد ثابت بنیاد کسی دوا سے بھی نہیں ہو سکتا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اُس کو بھی حکمِ خداوندی بیٹھا کر دیتے تھے۔ چونکہ سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں حکومت اور سلطنت کا زور تھا کہ ہر بادشاہ اپنی طاقت و خدا داد کو پر مغرور تھا اپنے اس زور و قوت پر مغرور ہو بیٹھے تھے خدائی اور آسمانی احکام بالکل نسیا منسیا ہو چکے تھے اس زمانہ میں جب سلیمانؑ کو نبی برحق بنا کر بھیجا گیا تو ان کو ایسا زبردست بادشاہ بنایا گیا کہ جس کو دیکھ کر وہ لوگ اپنی طاقت و زور سب بھول گئے اور سر تسلیم خم کرتے ہی بن پڑا ہائی یہ بات کہ ہر نبی کو وہی معجزہ کیوں دیا جاتا ہے جس میں اس کی قوم کو غلو ہو اس میں حکمت یہ ہے کہ جس امر کا جس زمانہ میں غلبہ ہوتا ہے اس کی معرفت ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے اور جس قدر معرفت زیادہ ہوتی ہے اس کی حد و قدرت زیادہ معلوم ہوتی ہے جب معجزہ اس حد سے آگے ہوگا اس کے اجماع کو بھی وہ لوگ خوب سمجھیں گے اور جو مصلحتیں معجزہ کی وُ خوب ظاہر ہوگی پس سلیمان علیہ السلام کو ایسی قوت کی سلطنت دی گئی تاکہ بقا بلد و سرسلاطین کے یہ بات ظاہر ہو جاوے کہ سلاطین کتنے ہی بڑھ جائیں ساری دنیا غرب سے شرق تک کے مالک ہو جائیں کتنے ہی ریلوے انجن موٹر کار وغیرہ نکالیں مگر جن اور طیور پر کہاں سے حاکم نہیں گئے اُن کی زبانی کیسے معلوم کریں گے جو اُن کو کیوں کر ایسا تاج بنائیں گے کہ صرف زبان ہلانے سے وہ کام کر لیں گے اور سلیمان علیہ السلام کو ان چیزوں پر حاکم بنایا سب کو ان کے قبضہ میں دیا پس اس سے معلوم ہوا دیکھا کہ یہ معجزہ ہے حال یہ کہ سلطنت ان کو اس فرض سے دی گئی تھی جو نہ کہ ہوتی پس وہ خازنِ نعم تھے اس ملک سے منول نہ ہو گئے تھے چنانچہ لکھتے ہیں: **ع** زان سلیمان خویش را مکیں بخواندہ راں مہر سے سلیمان اپنے کو مسکین کہتے تھے، قرآن بھی اس تقریر کا مؤید ہے چنانچہ ایک مقام پر فرمایا کہ **وَلَا تُكُونُوا** سلطنت دی اور سلطنت بھی چھوٹی نہیں بلکہ ملکِ عظیم عطا فرمایا چنانچہ ارشاد ہے **وَشَدِيدُ ذُنُوبًا مَّا كُنَّا** (یعنی ان کو ملک کو بڑا کیا، اور باوجود اس کے دوسری جگہ ان کے ہی قصہ میں فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو زور نہ بنانے کا حکم دیا اگر کہنے کے زور نہ ہوتا تو ایک صنعت تھی جس کو انھوں نے نہ کیا تھا باقی کھاتے ہی سلطنت سے تھے تو یہ بھی نہ تھا بلکہ رسولِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **وَكَانَ كُنْزُ ثَمِينٍ عَمِلَ بِكَ ذُنُوبًا كَثِيرًا** (جس کی

ضروری اطلاع۔۔۔ خط و کتابت کے وقت پانچ پتہ تبدیل کرتے وقت اپنا طریقاری نمبر ضرور تحریر کیا کریں۔

اپنے حواکج پوری کرتے تھے ہاں جو یہ ان کی سلطنت تھی کہ صاحب سلطنت ہو کر ان کی غذا
جو کی روٹی ہوتی تھی اور یہ شان سوائے کا لین اور انہما کے دوسرے کی نہیں ہو سکتی کہ سلطنت
بھی کیوں اور جو کی روٹی بھی کھائیں اس لئے ان کی سلطنت سے اپنے لئے ترقی کی ہوس کا سہارا
ڈھونڈنا تو ان کی یہ سلطنت تھی اور اس سے ایک غلطی اور رقع ہوئی کہ اب جو لوگوں نے بزرگی کے
سے کا حاصل زہد شک نکالا ہے کہ مرہو بیوی بچے سب چھوڑ دگر سے مرہوڑو یہ کوئی بزرگی نہیں
ذرا ہوتا کہ اس سے گزارہ کرنے سے تو اس کی مانعت نکلتی ہے ہاں ترقی دینا چش نہیں نکلتا کیونکہ
اعمالِ سادات (تم پوری نرمی بناؤ) کے ساتھ ہی **وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ** اور نیک عمل کرو
بھی ارشاد فرمایا ہے مگر آپ نے خوب عمل کیا **اعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ** نیک عمل کرو) کو اڑا ہی دیا
جس طرح کس بسیرا خوار نے **كُلُوا وَاشْرَبُوا** (کھاؤ اور پیو) پر عمل کیا تھا دعا بھی قرآن
میں سے منتخب کی تو صرف **رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ مَا شَاءَ فَإِنَّهُنَّ السَّمَوَاتُ** (ہمارے پروردگار ہم پر
آسمان سے دسترخوان نازل فرما) غرض یہ کہ مطلب کی سب باتیں لے کر بہر حال خدا نے
دنیا کے کام سے مانعت نہیں فرمائی ہاں اس میں اعتدال کا حکم ہے کہ منہک اور مشغول
نہ ہو اسی اعتدال مستدل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائل کے جواب میں فرماتے
ہیں کہ **إِنَّ اللَّهَ جَبَّيْنٌ وَبُحْبُوتُ الْجَنَانِ** (بلا شک اللہ جلیل ہیں اور حال کو پسند فرماتے
ہیں) سائل نے پوچھا تھا کہ **أَجِبْتُ أَنْ يَكُونُ لِقَائِي حَسَنًا وَتَوْنِي حَسَنًا أَيْ كُنَّا**
هَذَا آمِنَ الْكِبَرِ (مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا جو تاج بھی اچھا ہو اور میرا کپڑا بھی اچھا ہو کیا
تکبر میں سے ہے) حاصل جواب یہ کہ یہ مطلب نہیں کہ خدا تو دوسے علمہ اور پاکیزہ کھانا
کپڑا اور تم وہی سڑی ہوئی پلو شک اور نجس کھانا کھاؤ یہ بے نفی نہیں بد تیزی ہے
ہاں خدا اعتدال سے آگے قدم نہ رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتدال دیکھنے کو فرشتے
ہیں **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ النَّظَّافَةَ** (اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں) اور ایک جگہ
فرماتے ہیں **أَلْبَسُوا أَهْلَ الْبَيْتِ رِجَالَهُمُ سَادَاتُ الْإِيمَانِ** (یہ) یعنی سادگی رکھو میلہاں اور تکلف
یعنی نہ کرو کہ بغیر صابن میاں کا منہ نہ دھوے بغیر آئینہ عمامہ ہی نہ باندھا جائے کہ کہیں ٹیڑھا نہ
ہو جائے کہ یہ تکلف جس سے بعض وقت اوروں کو بھی سخت تکلیف ہوتی ہے اور خود کو تو تکلیف

ہونا تھا ہر ہی ہے۔ ایک صاحب کے دوست ان سے ملنے کو گئے آواز دی جواب ملا بہت اچھا جواب دے کر انہوں نے آئینہ اور کنگھی منگے یا آدھ گھنٹے میں بن مسور کے ٹکٹے یہ افراط ہے اور اسی طرح دیکر کہ ایسے رہو کہ کپڑوں سے بدبو آوے پیٹے کھیلے ہو کہ اس کے بھی دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے چنانچہ فقہاء نے بدبو دار کپڑے پہن کر یا بدبو دار شے مثل پیاز لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جماعت میں نہ شریک ہوں کتنا بڑا احرام ہے کہ فضیلت جماعت کے بھی محروم رہے صاحبو علمائے حقیقت کو سمجھا ہے جمعہ کو نہانا بدن صاف کرنا کپڑے بدلنا اور یہی قرار دیا مکیں یہ نہیں فرمایا کہ استری ہی کے کپڑے ہوں صابن بھی ضرور ہو اگر دھوئی کے یہاں کے یہاں کے بھی نہ دھوئے ہوں تو اپنے ہاتھ سے دھو کر صاف کر لئے جاویں پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کی تعلیم فرمائی ہے تو خدا نے انبیاء کو مال کا خازن بنایا ہے مالک نہیں بنایا اور اسی کا یہ اثر ہے جو فرمایا گیا ہے کہ غنی مقاسر الانبیاء کا بُرٹ ڈاکٹر بُٹ یعنی ہم انبیاء کی جماعت دیکھی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہماری وراثت کسی کو ملتی ہے کیونکہ وراثت تو جب تک کہ ہم پہلے مالک ہوں ہمارے پاس تو جو ہے وہ وقف ہے اور فقراء و مساکین کا حق ہے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول تھا کہ آپ کے خاتم کے ساتھ ہی مال بھی ختم ہو گیا اور اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ یہ ملک مال دنیا کی ناقص ہے چنانچہ اس کا اثر مرض موت کے وقت ظاہر ہوتا ہے کہ ٹلٹ سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا پس عدم ملکیت کا اثر اسی وقت سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے مگر حالت صحت تک ہمارے ضعف کے سبب ہماری قسلی کی اصل سے عدول نہ کیا گیا چونکہ انبیاء میں یہ عارض نہیں اس لئے علی الاطلاق ان کے لئے اُس میں کوئی توجیز کیا گیا اور نیز اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ انبیاء کے ساتھ محبت فرض ہے اور محبت نیز ہر ایک ہے نہیں تو اگر میراث ملا کرتی تو شاید لوگوں کو میراث اور مال کی محبت میں انبیاء کی موت کی تمنا ہوتی جو خلاف محبت ہے اس لئے اس کی جڑ ہی کاٹ دی اسی طرح کا بُرٹ دہم کسی کے وارث نہیں ہوتے میں بھی یہی حکمت ہے کہ شاید کوئی غریب و قریب معاملات تقسیم میں ان سے الجھتا اس لئے حکم قرار پایا کہ انبیاء نہ وارث ہوں کسی کے نہ ان کا کوئی وارث ہو اور جو کچھ چھوڑا جائے وہ صدقہ سے چنانچہ ارشاد ہے مَا تَوَكَّلْنَا فَلْيُصَدِّقْهُ (جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے) غرض خدا تعالیٰ نے اس کے اپنے دوستوں کو بچایا ہے تو یا وجود دیکر دنیا ایسی ممنوع ہے مگر پھر بھی جب ہمارا چار پرکھ لے لے

بھی گھوڑا نہیں کیا کہ نکلہ لیا کرو تو کیا رحمت ہے اور لیجئے یہ کس قدر رحمت ہے کہ اگر کوئی مالک نصاب مقرر و حق ہو تو حکم ہے کہ قرضہ پہلے ادا کر دو بندوں کا حق بندوں کو دوہم اپنا حق یعنی زکوٰۃ ساقط کرتے ہیں انھیں دو میں نہیں چاہئے اللہ اکبر اس قدر رحمت کہ بندوں کے سامنے اپنا حق معاف فرما دیا مگر ہر موقع کو اس پر تیا س نہ کیجئے کہ ہر جگہ حق تعالیٰ کو حذف کر دیا جاوے کیونکہ جس موقع پر حق عہد مقدم ہے تو اس حیثیت سے نہیں کہ وہ حق مستقل ہے بلکہ اس حیثیت سے وہاں حق اللہ اس طرح ادا ہوتا ہے کہ اس حکم کو مانو پس خواص اس حق عہد کو حق اللہ سمجھ کر بجالائے اور اس کے معنی میں مخلوق کا حق بھی ادا کیا پس ان کو تمام حقوق العباد میں اصل ملے نظر حقوق اللہ ہی میں اور یہی شان ہوتی ہے عارفین کی کہ ان کی نظر میں مخلوق مرآۃ جمال ہوتا ہے۔

ہے اس کی مثال آئینہ کی سی ہے جو محبوب کے سامنے رکھا ہے کہ وہاں ایک دو عاشق بھی کھڑے ہیں اور ایک مشتری بھی ہے یہ سب اس آئینہ کو دیکھ رہے ہیں مگر نظر میں دونوں کی تفاوت ہے مشتری آئینہ کو من حیث ہو مقصود دیکھ رہا ہے اور عاشق من حیث اُنَّہُ مَوَاقِفُ یَلْمِزُ مَقْصُود (اس اعتبار سے وہ مقصود کے لئے آئینہ ہے) دیکھ رہا ہے لوگ ان حضرات کی حالت منکر تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر اللہ سے اصل اور ہر مخلوق میں شاعل مگر مثال مذکور سے خوب سمجھ لو کہ ان کو مخلوق کی طرف نظر کرنا مانع نہیں ہوتا مشغولیت بحق سے اور اس کی دوسری ایسی مثال ہے کہ کسی جماعت نے بادام بہت سے جمع کئے اور وہ روغن کے عاشق ہیں تو وہ عدد میں مشین ٹھونڈ پھریں گے مگر مشین کے طالب نہیں ہیں اسی طرح عارفین روغن معرفت کے عاشق ہیں اور مخلوق مشین ہے پس وہ اس مصنوع سے صانع کی معرفت کا روغن نکالتے ہیں اس مصنوع میں صانع کے مشاہد کی مثال میں ایک حکایت یاد آئی ہے کہ ایران کے شاہزادہ نے ایک مصرع کہا کہ۔

دُرِ ابلق کسے کم دیدہ موجود : (چٹکیرا موتی کسی نے نہ دیکھا ہوگا) دوسرا مصرع
 نہ موزوں ہو سکا، شعرا سے کہا مگر چونکہ مضمون پہل تھا کسی شاعر سے بھی موزوں نہ ہوا دہلی
 بادشاہ کو لکھا کہ اس کا دوسرا مصرع موزوں کر لے بھیج دیجئے۔ دہلی کے شعراء بھی نہ موزوں
 کر سکے مگر زیب النساء ایک دن سرمہ لگا رہی تھی اتفاقاً آئسو ٹپک پڑے تو دوسرا مصرع
 آئسو دیکھ کر موزوں کر دیا کہ۔

دُر ابلق کسے کم دیدہ موجود مگر اشک بٹان سدر آلود
 و بجز سر سدا آلود بھون کے اشک چنگبر اسوق کسی نے نہ دیکھا ہوگا
 اور بھجودیا وہاں سے خط آیا کہ شاعر کو یہاں بھجودا اس کے جواب میں زیب النساء نے لکھا ہے
 در سخن مخفی منم چوں بوسے گل در برگ گل ہر کہ دیدن میل دارد در سخن بیند مرا
 (بس کلام میں مخفی ہوں جس طرح بوسے گل برگ گل میں مخفی ہے جس کو میرے دیکھنے کی
 خواہش ہے وہ مجھ کو کلام میں دیکھ لے)

مخفی زیب النساء کا تخلص ہے تو کیا آپ یہ تجویز کر سکتے ہیں مخفی کو تو سخن میں دیکھو اور ظاہر دیکھ
 نہ کو اور خدا کو ظاہر دیکھ لو کسی میں طاقت ہے بس سوا اس کے کچھ نہیں ہے
 ہر کہ دیدن میل دارد در سخن بیند مرا (جس کو میرے دیکھنے کی خواہش ہو کلام میں مجھ کو دیکھ لے)
 قرآن میں ہے چھیست قرآن لے کلام حق شناس : رو نمائے رب ناس آمد بہ ناس
 (لے کلام حق کو پہچاننے والے قرآن کیا ہے لوگوں کے رب کی طرف رب کا رو نمائے)
 پس قرآن کو دیکھ لو کہ یہ اسی کا دیکھنا ہے اسی طرح مخلوق دیکھ لو مگر دیکھنا اپنے نفس کا نہیں غرض
 وہ لوگ بواسط مخلوق کے خالق کی معرفت حاصل کرتے ہیں کہ مخلوق کے واسطے سے حق تک پہنچتے
 ہیں وہ یہ سمجھ کر سب کے حقوق ادا کرتے ہیں سوان کے دیکھنے پر اپنے دیکھنے کو قیاس مت کرو
 آپ کی حالت اور ہے اور ان کی حالت اور ہے نہ

کار پاکان را قیاس از خود بگیر گرچہ مانند دروشتن شیر و شیر
 (دروگوں کے افعال کو اپنے اوپر قیاس مت کرو اگرچہ ظاہر میں دونوں یکساں ہیں
 جس طرح لکھنے میں شیر و شیر یکساں ہیں)

یہ راجع تمام مشبہ متعلق تقدم حق عبدل حق اللہ کا اور اصل مضمون رحمت حق کا تھا جس سے حق بعد
 حق اللہ پر مقدم کر دیا اور اس سے پہلے مضمون تھا رحمت حق کا کہ ہمارے حقوق کی آیت اللہ
 میں کس طرح حفاظت فرمائی اور اس سے پہلے یہ تھا کہ ہر آیت میں رحمت کا مشاہد ہوتا ہے
 اور اس سے پہلے یہ تھا کہ ناگواری بھی رحمت ہے اور اس سے پہلے یہ تھا ناگواری سب کو

یعنی آیت یا ایہا الذین آمنوا اذا استأذنتکم بنی النہ ۱۱

پیش آتی ہے اور یہی مواد مضمون تھا خلاصہ یہ کہ ناگواریاں سب کو پیش آتی ہیں اور چونکہ اس آرت میں اس کا علاج مذکور ہے جو کہ ضروری تھا اس لئے اس وقت بیان کے لئے اس کو اختیار کیا کہ اس کی حقیقت بتلا دوں کیونکہ اب یہ عادت ہے کہ جو ضیق پیش آئے وہ لوگ بجائے اس کے کہ اس کا علاج کریں اسی کا شغل کر لیتے ہیں اور علاج کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور شاید بعضے اس کو علاج ہی سمجھتے ہوں حالانکہ ضروری اور مفید اس کا حقیقی علاج کرنا ہے نہ کہ اس کو دھلیہ بنانا مثلاً کوئی مدقوق ہے تو اس کو چاہیے کہ حکیم کے پاس جا کر نسخہ لکھوائے یہ کہ کبیتا پھرے اَنَا مَدَّقُ تَوَقُّی (میں مدق کامریض ہوں) اتانا مدقوق اگر اتانا مدقوق کی تسبیح پر کفایت کرے گا تو بیس دن کے بعد درجہ ثلاث میں پہنچ کر کچھ میں آوے گا کہ نسخہ استعجال کرتا تو کچھ نفع بھی ہوتا اسی طرح ہم ہر جو مصیبتیں آتی ہیں تو ان کے آزار کی تو فکر کرتے نہیں بس ان کا دھلیہ بنا لیتے ہیں اور فضول بکتے پھرتے ہیں سو اس سے کیا فائدہ میں کہتا کرتا ہوں جتنے جملے ہیں دو قسم کے ہیں خبریہ انشائیہ تو خبریہ تو اکثر فضول ہوتے ہیں اور انشائیہ اکثر مفید مثلاً یہ کہ میرا لڑکا بیمار ہے یہ خبریہ ہے اگر اس کے ساتھ انشائیہ نہ ہو مثلاً یہ کہ نسخہ لکھ دیجئے تو یہ محض فضول ہوگا پس جب نسخہ لکھوا کر تو پہلے سوچ لیا کرو کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں مثلاً اگر کہیں طاعون ہو تو اب کہتے پھرتے گئے کہ طاعون ہو رہا ہے مگر اس کے اوزار کی فکر نہ کریں گے۔ ایک بزرگ سے ایک شخص نے کہا کہ فلاں جگہ طاعون ہو رہا ہے فرمایا کہ یہ کیوں کہتے ہو اس سے مقصود کیا ہے وہ بھی تو کہہ سو وہ مقصود جملہ انشائیہ ہوگا تو خبر خبریہ اکثر غیر مقصود ہوتے ہیں یہ بھی ایک پہچان ہے لفظ کلام کی اور لفظ کلام سے بچنے کا حکم فلاں ہرچہ اور مثال پیچھے فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ذُوْکُھُوکَ خَدَّ اَیْکَ ہے، اس میں توحید کھلائی جس مقصود یہ ہے کہ قَدْ عَصَوْتُمْ دَاوُدَ رَاکِلَ اَعْتَادَ رُکُوہُ بزرگوں کے پاس آجکل لوگ جاتے ہیں اسی طرح کی فضول باتوں میں اپنا اور ان کا دونوں کا وقت ضائع کرتے ہیں کہیں اخباروں کا ذکر ہے کہ زین الدین بڑا ہمدردی ہے میں کہتا ہوں کہ تمہیں کیا تو اپنا جو کام ہے وہ تو کرتے نہیں ادھر ادھر کی فضول اور لغو باتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں حالانکہ اہم امور کی جانب توجہ ہونی چاہیے کہ الایہم لا مگر لوگوں کی یہ کیفیت ہے کہ خود ان کے بدن پر تو سانپ اور بچھو گئے ہیں مگر دوسرے کے بدن کو

کسی کو گاتے پھرتے ہیں پھر لوگ احق نہیں تو کیا ہیں انوسس ہے میں اسی واسطے کہا کرتا ہوں کہ
 ماقعہ سکندر و دارا سخاوندہ الیم ازما۔ بحر حکایت مہر و وفا پر سر
 (ہم نے سکندر و دارا کے قصے نہیں پڑھے ہیں ہم سے محبت و عشق کی باتوں کو کچھ نہ پوچھو)
 فائدہ کیا ان لغو کلاموں سے اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ میں محسن اسلام ﷺ اللہ تبارک و تعالیٰ بعینہ کہ
 اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لایعنی باتوں کو چھوڑ دو گو وہ معصیت نہ ہوں کیونکہ یہ سفی الی العصیت
 ہو جاتی ہیں مگر ان کو اس کا شبہ بھی نہیں مگر حق بخوبی اسلام کی یہ ہے کہ لغو کلام سے بچو۔ ایک بزرگ
 دیوبند میں تھے جن کی نگاہ اور آواز بھی بلا ضرورت نہ اٹھتی اور نہ ٹھکتی تھی تو وہ ہر فضول سے بچتے
 خواہ وہ کلام ہو یا نظر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی حدیث میں ہر لغو بات سے ممانعت
 فرمادی ہے۔ عام ہے کہ نظر ہو یا کلام ہو سب کو ممنوع فرمایا ہے اور نظر بھی بڑی بُری بلا ہے یعنی
 نظر کی نسبت بزرگوں نے فرمایا ہے النظر شہو من بہلہام ایلینس و نظر ایک تیر ہے سلطان
 کے تیروں میں سے، حقیقت میں نظر بالکل تیر ہے جو نظر ہی نہیں آتا کہ کہاں اور کیسے دگا اور دلی
 شکار ہو جاتا ہے شاعر کہتا ہے ۵

درون سینہ من زخم بے نشان زدہ بحر تم کہ عجب تیسر بیگیاں زدہ

(میرے سینہ کے اندر زخم بے نشان تو نے کیا ہے حیرت میں ہوں کہ بے کمان کے عظیم تیر تو نے لہا ہے)
 تو ایسا کہے کیوں کہ زدہ کہتا پڑے بس نظر ہی ذرا نیچے رکھے اسی نظر کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں یَعْلَمُ
 خَائِفَتُ الْفِئْتِ دہ آنکھوں خائف کو جانتے ہیں اور ان پر زد و یدہ نظر کو کیا مٹتی ہوتی اس کا
 تو یہ مثال ہے کہ آگے فرماتے ہیں دَمَا تَغْنِي الْعَشْدُ دَس کہ وہ دلوں کی بھی باتیں جانتا ہے اور اس میں
 باری تعالیٰ کو ظہیر بھی آتی ہے کہ ہمارے ظہر کو نظر محبت کوئی کیوں دیکھے اَلَا بِاِلٰهٍ ذُو دَجَرٍ اس کا
 اجازت کہے، واقعی اس دل میں گنجائش غیر کی ہونا چاہیے جیسے عبودیت میں اس کا کوئی شریک نہیں
 ایسا ہی مقصودیت میں بھی نہ ہونا چاہیے اور توحید حقیقی یہی ہے تو وہ بزرگ استا بچے کہ نگاہ فضول
 نہ اٹھاتے اور کلام تو بہت بڑی چیز ہے غرض اس کو بھی چھوڑنا چاہیے اگر کوئی خیر خواہ اس کو
 منہ کو کہے کہ ناول بینی تو خیر مگر اس میں اخبار یعنی بھی داخل ہے اکثر معنایں ان کے خلاف شرع ہوتے
 ہیں۔ ایک شخص نے اسی قسم کا مضمون ایک اخبار سے نقل کیا تھا کہ اس میں کسی نے لکھا تھا کہ نماز کو

اسلام سے نکال ڈالا جائے تو بہتر ہے کیونکہ یہ مانع ترقی ہے اس لئے جو کوئی مستحق ہے کہ اسلام لا کر پانچ وقت نماز پڑھنا پڑے گا تو وہ متوحش ہو کر اسلام سے ہٹ جاتا ہے۔ علیٰ ہذا ناول کو صریح اور پھر مضمر جھوٹ ہوتا ہے اور جھوٹ جیسے بولنا منع ہے ایسا ہی لکھنا اور سننا بھی تو منع ہے۔ میں نے ایک دفعہ چند سطریں اخبار یعنی کے متعلق لکھ دی تھیں اخباروں میں مجھ پر بڑی لٹاڑ پڑی اڈیٹروں نے ہر طرف سے براغلیں مچانا اور چیخا چلانا شروع کیا کہ اخبار یعنی کو حرام کہتے ہیں حالانکہ میں نے اسی تحریر میں حلال و حرام اقسام کی تفصیل کر دی تھی میں نے کہا کہ اس سے میری ایک دلیل اور بڑھی کہ اخباروں میں ایسی چیزیں ہیں ایک صاحب اخبار میں لکھتے ہیں کہ جب سے یہ طاعون ملا عون ہندوستان میں پھیلا ہے یہ طاعون کو کس وقت ہے اس کی بالکل یہ مثال ہے جیسے کسی دہقانے گنوار نے کہا تھا کہ جاٹ نے جاٹ تیرے سر پر کھاٹ اس نے کہا تیلی نے تیلی تیرے سر پر کوٹھو اس نے کہا وہ وزن تو ملا ہی نہیں تیلی نے کہا کہ بلا سے شے بوجھ میں تو سہے گا یہ تو اس جگہ سے بھی گیا کہ یہ پہلے لخت لکھ دیا پھر طاعون کو ملعون کہنا کیا گناہیں یہ کیفیت ہے اخباروں کی مگر ابجمل تو عالم وہی ہے جو اخباروں میں مضمون لکھے تو اس طرح کے مضامین اخباروں میں شائع ہوتے ہیں کہ طاعون کو ملعون کہنا حالانکہ حدیث میں اس کو رحمت فرمایا ہے اور اس میں جو منہ اس کو خبیثہ فرمایا ہے تو خدا کی رحمت کو ملعون کہنا کتنی بڑی گستاخی ہے اگر کوئی کہے حصار رحمت کیسے ہے تو دو طرح پر معلوم ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ شہادت ہے یہ تو آخرت میں مشاہد ہوگی اور دنیا میں یہ مشاہدہ ہے کہ طاعون میں مرنے والے اور دوسرے مرض میں مرنے والے کو دیکھ لو تو تمہیں معلوم ہو جائیگا کہ زیادہ آثار خاتمہ بالآخر کے کس پر ہوتے ہیں طاعون میں مرنا اکثر ایسا دیکھا گیا ہے جیسا اولیاء کی وفات ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک اشارہ سال کا بچہ مولانا فتح محمد صاحب کی خدمت میں پڑھتا تھا دفعۃً بخار چڑھا اور تیز ہو گیا لوگوں نے اسی خیال سے کہ شکستہ دل نہ ہو اس سے کہا کہ تم کچھ خیال نہ کرنا اچھے ہو جاؤ گے۔ اس نے پیشانی میں بن ڈال کے کہا کیلوں مت کہو اب تو خدا سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ ایک لڑکا اسد انشا اس کا ہم سبق تھا اس کا ایک دن پیشتر دو سری بستی میں انتقال ہو چکا تھا لوگوں سے پوچھا وہ کیسا ہے سب نے کہہ دیا کہ اچھا ہے۔ اس نے میں دنگا

کے وقت کہا تم بڑے جھوٹے ہو اس کا تو انتقال ہو گیا وہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے ایک یہ کرامت اس کی دنیا ہی میں ظاہر ہوئی کہ عالم آخرت منکشف ہو گیا اور کشف بھی صحیح تو اس کی وفات اولیاء اللہ کی سی وفات ہونے میں کیا شبہ ہے اسی طرح جتنے ظالموں کو دیکھا سب کا خاتمہ اچھا ہوا۔ اس کو یہ یوں لکھیں تو بتلائیے کہ جب اخباروں کی چمکت ہو تو کیوں اس سے مذروک کھائے مگر جو اس سے روکے اس کی کم بختی اس کی مانعت میں قرآن کی آیت موجود ہے وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعُومِتْ آلُ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِطُوعِهِمْ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعُومِتْ آلُ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِطُوعِهِمْ۔ اور اگر یہ لوگ اس کو رسول کے یا جو ان میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں اور ان کے اوپر حوالہ رکھتے تو اس کو وہ حضرات جو ان میں اس کی تحقیق کیا کرتے ہیں منافقین کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ منافقین کی عجیب حالت ہے کہ اگر کوئی خیر ان کو پہنچتا ہے اس کو بہت جلد ادھر ادھر شائع کر دیتے ہیں چاہے وہ خبریں پھیلانے کے قابل نہ ہوں بتلائیے اخباروں کی یہی حالت ہے یا کہ نہیں پس جب اس کی مانعت قرآن مجید سے بھی ثابت ہو تو ہم کیوں مذروکیں مگر یہ ان کے لئے ہے جو قرآن کے ماننے والے ہیں اور جو اس کو نہیں مانتے تو اول میں اس سے خدا کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت منادوں کا جب وہ اس کو تسلیم کر لے گا اس وقت قرآن مجید بھی اس کو ضرور ماننا پڑے گا پھر قرآن مجید سے اس پر احتجاج ہو گا اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک جماعت باغی ہو جاوے تو اول اس سے بادشاہ کا بادشاہ ہونا تسلیم کر لیا جاوے گا پھر اگر اس کے بعد وہ کسی حکم میں چون و چرا کرے گا تو اس سے اتنا کہنا کافی ہو گا کہ جب تم نے بادشاہ کی بادشاہی تسلیم کر لی تو اب سنو کہ بادشاہ کا ہر حکم واجب الاطاعت ہوتا ہے اور یہ حکم بادشاہ کا ہے پس اس کو بھی مانو اسی طرح جو قرآن کا منکر ہو گا اس سے اول توحید اور رسالت کا ہم اقرار کر لیں گے اس کے بعد بھی اگر وہ انکار کرے کہ قرآن کلام خدا اٹھائے نہیں تو اس کو ہم دلیل انجساز سے ثابت کر دیں گے پھر احتجاج کریں گے غرض یوں ہی قصے ہو رہے ہیں یہ ہے ہماری حالت یہ تو عام خبریں تھیں اور اگر کسی نے اپنی ہی حالت پر نظر کی تو وہ بھی بے قاعدہ ہے کہ کہتے پھرتے ہیں کہ اَنَا مَنُ قَوَّی (میں دتھا

مریض ہوں) مگر علاج نہیں کرتے خلاصہ یہ ہے کہ اگر ناگوار سی پیش آئے تو بجائے اُس کو گاتے پھرنے کے اس کا علاج کرو اور علاج بھی ارزاں کچھ گراں نہیں ہے۔ اللہ میاں کا نسخہ حکیم محمود خاں کے نسخہ سے بھی گراں نہیں ہے طبیب کامل وہ کہلاتا ہے جو گھاس میں علاج کر دے چنانچہ خدائے تعالیٰ کے معاملہ میں ہلدی پھسکری بھی نہیں لگتی بلکہ بہت ہی آسان ہے چنانچہ ارشاد ہے وَ لَقَدْ لَعْنَهُ أَتٰكَ يٰعٰزِزٌ صَدْرُكَ يٰمَآ يٰعٰزِزٌ كُنْ کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل ان کے اقوال سے تنگ ہوتا ہے آگے علاج بتلاتے ہیں کہ فَسَيَتَعٰ بِمَعْدِنَا وَ تَلٰكِیْ نَسِیْعٌ كَیْمٌ حمد رب کے ساتھ اللہ کا نام لیجئے فضل پڑھئے یا ذکر کیجئے سب کو عام ہے وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِیْنَ بالخصوص سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے اور یہ جو ہم نے بتلایا یہ تو دوا تھی چنانچہ فاد تضرعیہ اس کا قرینہ ہے اب آگے فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک غذا بھی ہے کہ اگر پریشانی اور تنگی بھی نہ ہو تب بھی اس کو کرتے رہو یعنی وَ اَلْعَبْدُ رَبَّنَا فَتَحْنٰ یٰاَبْنٰی الْعٰقِلِیْنَ پس یہ غذا ہے کہ موت کے آنے تک عبادت کرتے رہو غرض اس آیت سے علاج وغیرہ دو باتیں معلوم ہوئیں۔ بارہی تعالیٰ نے یہاں تین جیسٹے اختیار کئے ہیں اور سب کا حاصل قریب قریب ایک ہے یہ صرف اختلاف عنوان ہے اور حاصل سب کا ایک ہے۔

عِبَادُ اٰتٰنَا فَتَحْنٰ وَ مَحْمُودٌ وَ اٰجِدٌ وَ تَحْلٰی لِنے ذٰلِكَ الْجَعَالِ یَسْتَبِیْہُ

ہمارے عنوانات بیان مختلف ہیں مگر تیرا حصہ ایک ہی ہے ہر عنوان اس حصہ کی طرف اشارہ کرتا ہے)

بس عبارتیں مختلف ہیں اور حاصل سب کا ایک ہے یعنی مشغولی بحق خلاصہ یہ کہ اگر آپ پر تنگی آئے اور آپ کا دل تنگ ہو تو مشغول بحق ہو جائے یہ اس کا علاج ہے اول تو خدا تعالیٰ نے یہ علاج بتلایا ہے تو اب اس کے لم کی تحقیق کی ضرورت نہیں دوسرے ہر چیز میں لم ہونا ضروری نہیں بہت سی چیزیں مؤثر بالکیفیت ہوتی ہیں مثلاً مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے تو کیوں اس کی خاصیت یہی ہے وہاں لم کوئی نہیں پوچھتا اور اگر مشربہ میں اس کو بتلایا جائے تو کہتے ہیں علت بتلاؤ وہاں کیوں نہیں علت پوچھی جاتی ایک شخص نے مجھ سے پوچھا نماز پانچ وقت کی کیوں فرض ہوئی اس کی علت

میں نے کہا کہ ہمارے ناک آگے کیوں ہے پیچھے کیوں نہیں اس میں کیا حکمت ہے
انہوں نے کہا کہ اگر پیچھے ہوتی تو بدنما معلوم ہوتی میں نے کہا کہ جب سب کے پیچھے ہی ہوتی
تو کیوں بدنما معلوم ہوتی امام غزالیؒ نے فرمایا ہے کہ افسوس ہے کہ اگر محمد ابن زکریاؑ کچھ کہتے
تو مان لیا جاوے اور اگر محمد بن عبداللہؑ کچھ کہیں تو اس کی تصدیق نہ کی جائے مگر جس میں
ثابت کر دیا کہ حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے پھر میں ضرورت نہیں کہ ہر ایک حکم کی علت بتلائیں
بس اتنا کہنا کافی ہے کہ اس میں خاصہ یہی ہے جو خدا تعالیٰ کے ارشاد سے معلوم ہو جس
طرح طبیع کے کہنے سے ادویہ کا خاصہ معلوم ہو جاتا ہے بلکہ جو ادویہ موثر بالکیفیت کہلاتی
ہیں اگر غور کیا جاوے تو وہ بھی مؤثر بالخاصیت ہی ہیں مثلاً بروقت کا علاج اجزاء
حارہ سے کرتے ہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ علاج بالکیفیت ہے مگر غور کرنے سے
معلوم ہوتا ہے کہ یہ علت نہیں کیونکہ اول تو علاج بالمثل بھی ہوتا ہے تو وہاں علت
کہاں گئی اور شفاء وہاں بھی ہوتی ہے معلوم ہوا کہ حرارت علت نہیں۔ دوسرے یہ کہ
فالج زدہ کے لئے جو ادویہ گرم بخور ہوں ان کا مزاج جس درجہ میں ہوتا ہے دوسرے
میں یا تیسرے میں سو بہت سی ادویہ جو اسی درجہ میں گرم ہیں وہ دوائیں اگر دی جائیں تو
وہ کیوں نہیں مفید ہوتیں اس کی وجہ پوچھو تو اختلاف خاصیت بتلایا جاتا ہے تو معلوم ہوا
کہ وہ ادویہ مفیدہ بھی مؤثر بالخاصہ ہوتی ہیں کیفیت کا نام بدنما کیا جاتا ہے اور اگر تیار
کیفیت کو مان بھی لیا جاوے تو صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اس کو بھی دخل ہے مگر اس میں غصہ
تو نہیں بس اگر اسی طرح ہم مشائع میں دعویٰ کریں کہ اس کی خاصیت یہی ہے تو کیوں نہیں
تسلیم کیا جاتا اور اس پر اکتفا کیوں نہیں کیا جاتا کہ قرآن میں ہے اور اس سے یہ نہ سمجھنا
کہ علما کو علم اور علل کچھ معلوم نہیں ہیں سب کچھ معلوم ہے مگر اہل زمانہ کی رعایت ہے
کہ بتلا یا نہیں جاتا اور صرف اس پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ قرآن میں ہے کیونکہ علم بتلانے سے اتنا
نفع نہیں جس قدر حضرت ہے کہ راتے کا دروازہ کھلا تے سو چار پاس سب کے گروہ نہ کو بتلا تا مصلحت
مصلحت نیست کہ از پردہ بر او افتد از درہ در مجلس رندان خبر نیست کہ نیست
(مصلحت نہیں ہے کہ راز آشکارا ہو گا ورنہ رندوں کی مجلس میں کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ معلوم نہ ہو)

مگر حیرت مبرنا وجہ بھی بتلاتے ہیں سو وجہ اس یہ ہے کہ مشغولی بھن سے واقعات بھولتے ہیں اور یہ بات بجز یہ سے ثابت ہو چکی ہے کہ واقعات اتنے سز ثر نہیں ہوتے جتنا کہ مشغولی واقعات مثلاً دو شخص فرض کیجئے کہ ان دونوں کے بیٹے مر گئے اب ایک نے تو بیٹہ کرو قلیفہ دنا شروع کیا کہ کچھ بیٹے ہائے بیٹے اور ایک نے اتنا خیال نہ کیا چند دنوں کے بعد دیکھے گئے تو ایک سرخ و ملیح اور ایک کلازد و حاد کچھ واقعہ ایک تھا معلوم ہوا کہ واقعہ مؤثر مشغولی سے ہوتا ہے اور بدولت مشغولی کے طبعاً توجہ نہ ہوتا ہے مگر پریشان کرنے والا نہیں ہوتا پس تو معلوم ہوا کہ زیادہ پریشانی مشغولی سے ہوتی ہے پس اس علاج میں اس مشغولی کو دور کیا ہے اس طرح سے کہ مشغول بھن ہو جاؤ کیونکہ النفس لا تتوجہ الی شئین غیرہ فی اہل و احباب نفس ایک آن میں دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور اس کو سائنس والوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے تو عقلاً اور نقلاً یہ بات ثابت ہے کہ جب ہم مشغول بھن ہوں گے تو اس جانب سے توجہ گھٹے گی پس حزن کم ہو جاوے گا تو عقل طور پر بھی ثابت ہو گیا کہ دوسری طرف مشغولی علاج ہے ضیق کا آگے یوں سمجھو کہ جس طرف مشغول کیا گیا ہے جتنا محو بہت میں قوی ہو گا اسی قدر اثر قوی ہو گا۔ اب یہ بات تحقیق کے قابل رہی کہ حق تعالیٰ زیادہ محبوب ہیں یا مخلوق تو دیکھ لیجئے کہ کسی سے جو محبت ہوتی ہے اس کی وجہ یا کمال ہے یا حال ہے یا نوال ہے تو معلوم ہوا کہ محض ذات سے محبت نہیں کسی صفت کی وجہ سے ہوتی ہے تو اب دیکھو یہ صفتیں بالذات کس کی ہیں جس میں یہ اوصاف بدرجہ اکمل ہوں گے وہ زیادہ محبوب ہو گا اب یہ رہ گیا کہ یہ اوصاف کس میں زیادہ ہیں تو اس میں مسلمانوں کو تو شبہ نہیں کہ سب سے زیادہ اور کمال کے ساتھ یہ اوصاف خدا ہی میں پائے جاتے ہیں اگر ظاہر آدوسرے میں ہیں بھی تو خدا میں بالذات ہیں اور غیر خدا میں بالعرض چنانچہ مخلوق میں بالعرض ہونا ہم آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر شے زوال پذیر ہے جو کل ساری دنیا پر حاکم تھے وہ آج تمام عالم کے محتک ہیں جو کل حسن میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے ایک زمانہ ان پر وہ بھی آتا ہے کہ ان سے بدستور دوسرا نہیں ہوتا اجمال مخلوق کا انصاف ان اوصاف کے ساتھ بالعرض ہے جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور خدا میں تمام یہ اوصاف بالذات علی وجہ الکمال ہیں اور بالعرض جو وصف ہوتا ہے وہ محتاج بالذات کا ہوتا ہے پس جب خدا میں یہ اوصاف بالذات ہیں تو ان کی محبوبیت قوی ہوگی

پس اگر محبوب جمال کی وجہ سے بنایا جاتا ہے تو خدا سے بڑھ کر کون جیل ہے اور اگر کمال و نوال کی وجہ سے تو خدا سے بڑھ کر کون صاحب کمال اور ذی نوال ہے بہر حال خدا سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں مگر لوگوں کو خبر نہیں اس لئے دوسری طرف مائل ہو جاتے ہیں اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص دیوار پر دھوپ دیکھ کر عاشق ہو جائے تو واقع میں تو آفتاب کا عاشق ہے لیکن اس کو خبر نہیں کہ نور آفتاب کا ہے اگر خبر ہو جاوے تو دیوار کی طرف التفات بھی نہ کرے اسی کو فرماتے ہیں ۔

عشق بامردہ دنیا شد پائدار عشق را باحی و باقیوم دار

(مردے کے ساتھ عشق کو پائیداری نہیں ہے اس لئے اس می و قیوم کا عشق اختیار کرو جو ہمیشہ رہے اور مخلوق کے ساتھ جو عشق ہوتا ہے انجام اس کا یہ ہوتا ہے ۔

عشق ہائے کز پئے رنگے بود عشق نبود عاقبت رنگے بود

عاشقی بامردگان پایند نیست زانکہ مردہ سوئے آیتہ نیست

غری عشقے شو کہ غری مست اندر عشقہائے اولین آخر میں

(جو عشق محض رنگ و روپ پر ہوتا ہے وہ واقع میں عشق نہیں بلکہ محض تنگ ہونا ہے)

یعنی اس کا انجام حسرت و ندامت ہے مردوں کے عشق کو بقاء نہیں چونکہ مردہ پھر زندہ

نہیں آتا لہذا نہیں ہے عشق حقیقی میں غرق ہو جاؤ اس میں غرق ہونا اولین و آخرین کا

(عشق ہے)

آگے قرباتے ہیں کہ کسی کو یہ مشہر نہ ہو کہ وہاں تک ہماری رسائی کہاں تو فوٹاتے ہیں کہ

تو مگوارا ہداں مشہر نیست بر گریبان کار ہا دشوار نیست

(یوں نہ خیال کرنا کہ بھلا ہماری رسائی اس دربار تک کہاں کیونکہ وہ کیم ہیں اور کیم نہیں)

بر کوئی کام دشوار نہیں)

یعنی تم کو ہر اس و نا امیدی نہ ہونی چاہیے بہت آسان ہے ۔

یعلم اللہ و قدم را بہت بگزشت نیست یک قدم بر نفس خود نہ دگر سے رکوئے دو

(اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اسلوگ و قدم سے زیادہ نہیں ایک قدم اپنے نفس پر رکھو اور ایک دوسرا قدم

اور حاصل جواب کا یہ ہے کہ ہمارے کئے سے کو کچھ نہ ہوگا مگر وہ تو کریم ہیں وہ خود تم کو بھیجیں گے
اور وصول دونوں طرح ممکن ہے ۔

بخت اگر مدد کند و منش آدم بخت گر یکشد زہے ظرب و یکشم زہے شرف
رقسمت نے اگر یاوری کی تو اس کا دہن پکڑ لوں گا اگر میں نے اپنی طرف بھیج لیا تو اچھا
ہے اور اگر اس نے بھیج لیا تو بہت ہی اچھا ہے)

الہیہ طلب ادھر سے ہونا ضروری ہے پھر کام وہی بنا دیں گے اس کی ایسی مثال ہے کہ بچ چل
نہیں سکتا اور باپ کی طرف دوڑتا ہے آخر دو ایک قدم چل کر گہرے پڑتا ہے اور پھر دوڑ کر اس کو اس کا
باپ گود میں اٹھا لیتا ہے تو یہ جو مسافت قطع ہوئی (رہ کے کے چلنے سے نہیں مگر اس نے کوشش کرکے
گوگر پڑا تو یہ مسافت درمیانی جس کی حالت یہ ہے ۔

نگر دو قطع ہرگز مادہ عشق ازوید نہا کرمی ہالہ بخود اس را وچوں تاکل ازبر نہا
(عشق کا راستہ دوڑنے سے ہرگز قطع نہیں ہوتا جس طرح دھڑت انگور کو جتنا قطع کر د اور بڑھتا ہے)
یہ ان ہی کے قطع کرانے سے قطع ہوگی اس لئے کہتے ہیں ۔

تو مگو مارا ہداں مشہ بار نیست برکریوں کار ہا دشوار نیست
(یہ بت کہو کہ ہماری رسائی اس دربار تک کہاں ہو سکتی ہے کیونکہ کریموں پر کوئی
کار دشوار نہیں ہے اگرچہ تم اپنی کوشش سے نہیں پہنچ سکتے مگر وہ کریم ہیں
اپنے فضل کرم سے تم کو رسائی عنایت کر دیں گے)

غرض محبوب حقیقی حضرت حق جل و علا ہی ہیں مگر جن کو اطلاع نہیں وہ دیوار پر عاشق ہیں
اور جب دھوپ لگنی تو ہائے کیا ہوا جان نکل گئی ۔

وہ چلا جاں بھی چلی دونوں برابر کھسکے اس کو روکوں کہے پاؤں پڑوں کہیں کے
اور جن کی سمجھ میں آگیا کہ جمال حقیقی اور کچھ ہے یہ تو محض پر تو اور عکس ہے اور متعارف کسی صل سے
وہ یہ پڑھیں گے ۔

حسن خویلیں از روئے خواباں شکار کردہ پس چشم عاشقاں خود تماشا کردہ
پر تو حسرت بگند در زبیں و آسمان در حیرت سینہ حیرانم کہ چوں جا کردہ

ترجمہ (اپنے حسن کو حسنیوں کے چہرہ میں ظاہر کیا ہے عافیتوں کی آنکھ میں اپنے کو تماشا بنا دیا ہے) ان لوگوں کو کسی چیز سے پریشانی نہیں ہوتی اور حزن طبعی اور ذات ہے اس مقام پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہنچے تو فرمایا اِنَّ اللہَ سَخَّیْ وَکَیْکُوْنُ (اللہ تعالیٰ میں زندہ میں جو جس میں رہیں گے) تو حقیقت میں محبوب حقیقی حق جل و علا کے سوا کوئی نہیں پس اس میں جو جتنا مشغول ہو گیا اتنا ہی زیادہ اس کی تنگی دور ہوگی۔ بس خدا کی مشغولی واقع ہے تمام ملیات و صدقات و مصدقات کے لئے اور یہاں سے مسئلہ تصور شیخ کا بھی حل ہو گیا کہ تصور شیخ کی ہر ایک کو اجازت نہیں کیونکہ بعضے اس کو مطلق مقصود بالذات کے قرار دے کر تصور کرنے میں حقیقت اس کی طرف متوجہ رہے کہ اگر میت نہ ہو تو مذکور کا استحضار نہیں کر سکتا۔ جب وسوسہ سستالے گئیں تو شیخ کا تصور کر لے کہ اس طرف متوجہ ہو جانے سے دوسرے تصورات دفع ہو جائیں گے مگر یہ تصور جو ہو تو نہ اس طرح کہ یہاں موجود ہے بلکہ اس طرح کہ فلاں جگہ میں شیخ سے ملا تھا کیونکہ یہ تصور کرنا کہ یہاں موجود ہے ایک تو ایک گونہ اپنی ہے کہ گویا شیخ اس کے پاس آکر حاضر ہو دوسرے جو اس سے مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ یہ خلاف واقع ہے اور خلاف واقع پھر حقیقت نہیں جتنا اور بے دھیان ہے وسوسہ دفع نہ ہوں گے پھر اس میں عقیدہ حاضر و ناظر کا بھیمل ہوگا اور اس میں احتمال شرک کا ہے غرض اس طرح سے تصور کرے چونکہ شیخ نسبتاً بڑا زیادہ محبوب ہوتا ہے اس لئے حضرات صوفیہ دفع وسوسہ کے لئے اس کو تجویز فرماتے ہیں پھر جب خطرات دفع ہو جائیں تو اس تصور کو ترک کر دینا چاہئے خلاصہ یہ ہے کہ تصویری دیر کے لئے تصور کرے کیونکہ مشغولی شیخ عارضی ہے اصل مقصود تو حق تعالیٰ کی مشغولی ہے یہاں بعضے قلوب میں یہ وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے کہ شیخ کی طرف جتنا ہمارا دل کھینچتا ہے خدا کی طرف نہیں کھینچتا تو اس میں الجھو گناہ ہوتا ہوگا تو سمجھ لو کہ یہ محبت طیبہ ہے اور خدا کے ساتھ محبت عقلیہ زیادہ ہونی چاہیئے سو وہ حاصل ہے چنانچہ اس شخص سے اگر کوئی اس کا بڑا محبوب یہ کہے کہ اگر خدا سے تعلق رکھو تو ہم سے نہیں رکھ سکے اور اگر ہم سے رکھنا چاہو تو خدا کو چھوڑو تو اس وقت یہ شخص یہی جواب دے گا کہ میں تم سے تعلق رکھنا منظور نہیں۔

روز ہا گرفت گور و پاک نیست تو ہماں اے آنکہ جز تو پاک نیست
 (ایام تلف ہوئے بر حسرت ذکر فی چاہیے اگر گئے بلائے عشق جو اصل دولت اور سب خرابیوں کا قتل ہے، کار ہا کا کای)
 پس وہ شہر دفع ہو گیا خلاص یہ ہے کہ جب تنگی ہو تو فسبہ یجئہ یجئہ یعنی قتل کے ساتھ مشغول ہو رہا
 مشغولی بہت سے تنگی جاتی رہے گی اب یہاں یہ بات ثابت ہو گئی کہ حق تعالیٰ کی بارے میں جمعیت مل جاتی ہے اور
 یہاں جمعیت کے وہ مراد نہیں ہے جو ایک دوسری آیت میں مذکور ہے اَلَّذِیْ یُزِیْلُ الْاَشْیَءَ عَنْ اَیْمَانِہِمْ لَیْسَ بِہِمْ اِلٰہٌ اِلَّا اللّٰہُ لَیْسَ بِہِمْ اِلٰہٌ اِلَّا اللّٰہُ
 تعالیٰ کے ذکر ہی سے (دل مطمئن ہوتے ہیں) یہاں پر اس کی تفسیر سیاق و سباق سے اور معلوم ہوتی ہے کہ اطمینان
 وہ اطمینان مراد نہیں جو تنقیح کا مقابل ہے یہاں پر دوسرا اطمینان مراد ہے کہ حرج کیا مان نام ہے چنانچہ قرینہ سیاق
 بالوعدہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں وَ یَقُولُ الَّذِیْنَ یُکْفَرُوْنَ اِنَّا لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ عَلَیْہِمْ اٰیۃٌ مُّبِیِّنَاتٌ رَّحِمَہُ قُلْ اِنَّ اللّٰہَ یُفْضِلُ مَنْ یَّشَآءُ وَ یُخْطِیْ عَنِ الْاَلْمِیۃِ مَنْ اَنَابَ رَاہُیۃً کَا فِرْعَوْنِ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ ان کے رب کی طرف سے کیوں نہیں
 نازل کیا گیا آپ کہہ دیجئے کہ اہل اللہ تھا جس کو چاہیں گراہ کر دیتے ہیں اور جو شخص ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو
 اپنی طرف ہدایت کر دیتے ہیں) آگے فرماتے ہیں اِلٰہُہُمْ مَنْ اَنَابَ کے بدل کے اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ کُفُّوْا عَنْ مَّا کُفَرُوْا
 بِہِ الْکِرَہِ اَللّٰہُ اَلَّذِیْ یُزِیْلُ الْاَشْیَءَ عَنْ اَیْمَانِہِمْ لَیْسَ بِہِمْ اِلٰہٌ اِلَّا اللّٰہُ لَیْسَ بِہِمْ اِلٰہٌ اِلَّا اللّٰہُ کے ذکر سے ان
 کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے، جب یہ من
 اناب کا بدل ہے تو اس کے ساتھ متحد ہے اور من اناب بلو جو تقابل خیال کے بیٹے ہستی دعو من ہے پس
 اطمینان متحد ہوا ایمان کے ساتھ اور سیاق بالختیہ یہ ہے اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ کُفُّوْا عَنْ مَّا کُفَرُوْا بِہِ الْکِرَہِ اَللّٰہُ اَلَّذِیْ یُزِیْلُ الْاَشْیَءَ عَنْ اَیْمَانِہِمْ لَیْسَ بِہِمْ اِلٰہٌ اِلَّا اللّٰہُ لَیْسَ بِہِمْ اِلٰہٌ اِلَّا اللّٰہُ
 نائب (جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے ان کے لئے خوشحالی اور نیک انجامی ہے) اور اص من اطمینان
 کے سکون کے ہیں اور سکون دو طرح کا ہوتا ہے ایک سکون عقلی دوسرا سکون طبعی پس یہاں اطمینان سکون
 عقلی کے معنی میں ہے پس مقابل متیق کا نہیں کیونکہ ضیق امر طبعی ہے پس یہ تو اطمینان کفر کے مقابل ہے پس طبعی
 نہیں اور تمرن میں دونوں استعمال موجود ہیں چنانچہ فرماتے ہیں وَ قُلْ لَّہٗ سُلْطٰنٌ بِالْاٰیٰتِ یہاں سکون
 عقلی ہے اور ایک جگہ طبعی ہے اِمْرًا یَسْمَعُ کَیْفَہٗ دَعَاۤ اٰحِبَّ اِلَیْہِ سَوِّیٌّ مِنْ بَعْضِہٖ اس کی تفسیر پچھلے سے عقلی میں
 بڑھ جاتی ہے۔ ایک کورٹ اسپیکر یہ آیت دیکھ کر کہ اَوْ کُفُّوْا عَنْ اٰیٰتِہِمْ اَللّٰہُ اَلَّذِیْ یُزِیْلُ الْاَشْیَءَ عَنْ اَیْمَانِہِمْ لَیْسَ بِہِمْ اِلٰہٌ اِلَّا اللّٰہُ لَیْسَ بِہِمْ اِلٰہٌ اِلَّا اللّٰہُ
 کیا تم یقین لائے (انھوں نے عرض کیا یقین کیوں نہیں لانا لیکن یہ درخواست اس غرض سے ہے کہ حرج قتل سکون ہو جائے)
 کہنے لگے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کو ایمان اطمینان نہ تھا شک تھا تو ان کے اس شبہ کی وجہ یہ ہوتی کہ

اس آیت میں اطمینان کو مقابل شک کے کہے یعنی اطمینان عقلی کچھ گئے سو یہاں یعنی اطمینان طبی مسئلہ ہے اور شک کی نفی تو اولاً ثلوث رکبا تم یقین نہیں لے سکتے کہ جواب میں ان کے بتلے کہنے سے کوئی اور حاصل ہے بلکہ اطمینان طبی کا یہ ہے کہ ان کو یہ تو یقین تھا کہ اچھا ہو گا مگر اس کی کیفیت میں جو کہ کئی احتمال تھے اور کی کیفیت کا مشاہدہ نہ ہوا تھا اس لئے اس کی تعیین میں تردد تھا اس کو عدم اطمینان فرمایا کیونکہ یہ اطمینان مشاہدہ ہی سے ہوتا ہے کہ جیسا سکون ہو جاوے کہ یہ کیفیت واقع ہوئی حین ان کو یہی جواب دیا بڑے خوش تھے اور کہنے لگے واقعی تجھ سے قرآن کجانت بہت شوالہ ہے یا اثر خدا ہوتا ہے محققین کے پاس بہت سے وردہ کتنا بڑا شہد تھا ابراہیم کو تو اطمینان نہ تھا قطبہ برق قلوا یقین سے اور قلہ مضبوط یا لایمان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک لافنی مومن کو اطمینان حاصل ہے تو اس کو اتنا بڑا اور جملہ کچھ ابراہیم کو بھی حاصل نہ تھا تو اس تحقیق سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ اطمینان کے دور میں پس اذ الیقین انما ہو جزو لگ ایمان لائے میں اطمینان قلبی مراد ہے و لیکن یہ یقین و یقین رہا کہ حیران کو سکون ہو گا میں اطمینان طبی اور ضیق کا علاج یہی اطمینان طبی ہے جو مشغولی یقین سے پریشانی کے رفع کرنے میں مؤثر ہے گو اور بہت امور میں تردد کو رفع دکرے مثلاً اچھا ہوئی کی کیفیت میں اب ایک اور قوی ضمیر باقی رہ گیا وہ یہ کہ فرماتے ہیں اَللّٰہُ کَفَرْتَ اَمْ لَکَ صَدِّیْقٌ دیکھا ہم نے آپ کی خاطر اب کا سینہ علم و علم سے کشادہ نہیں کر دیا، تو کیا شرع صدر کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگی معلوم ہوئی ہو گا کہ یہ جو حق تمنا لے فرمایا ہے اَللّٰہُ کَفَرْتَ اَمْ لَکَ یَقِیْنٌ صَدِّیْقٌ واقعی ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کہتے ہیں آپ اس سے متکدل ہوتے ہیں، سو ضیق کی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ جیسے عوام کو ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کبھی نہیں ہوا اور ایک یہ کہ نہایت ضعیف ہو سہ ہوا۔ مگر یہ شرع صد کے معنی نہیں دیکھو آپ کے زکام ہو گیا اور وہ بھی معنوی تو آپ بھی مرتضیٰ ہیں اور ایک مدقوق ہے وہ بھی مرتضیٰ ہے مگر آپ کی بیماری مادہ صحت کے معنی نہیں کیونکہ صحت غالب ہے پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ضیق بھی نہایت ضعیف ہوتا تھا جو شرع صد کے معنی نہیں اب ایک بات اور عجیب تلافی تحقیق باقی رہی وہ یہ کہ اطمینان جب حاصل ہو گا تو آیا ضیق زائل ہو جائے گا یا مغلوب ہو جاوے گا تو یہ بات تجربہ سے ثابت ہو چکی ہے کہ ضیق زائل نہیں ہوتا بلکہ مغلوب ہو جاتا ہے جس طرح انسان کے اندر صلب فلک موجود ہیں تو جب صغیر بڑا جاتا ہے پہل کی طرف بڑھتی ہے مگر پہل صغیر کو بالکل نہیں نکال دیتا اور اگر بالکل صغیر ویت دے کہ تو پھر ضیعت نہیں حق تمنا لے جب طبیعت عطا فرمائی ہے تو اس کے خواص لازم بھی عطا فرماتے ہیں ورنہ استغناء لازم سے استغناء

ہو جا تا غرض زائل جیسے ہوتا ہے ہاں مغلوب ہو جاتا ہے اور اس تحقیق سے ایک بڑا اثر دوسرا کہیں
 دفع ہوا وہ یہ کہ وہ بعض اوقات بعد مجاہدہ کے بھی بعض امور طبعیہ مذمومہ کا اظہار اپنے اندر پاتے ہیں اور
 اس سے مجاہدہ کے بریکار ہونے کا گمان کر کے مایوس ہو جاتے ہیں تو کچھ لینا چاہیے کہ اگر اخلاق ذمہ
 مغلوب ہو جاویں کمال کے اقتضاء پر عمل کر لے کو باسانی ترک کر سکیں یہ کافی ہے زوال کی توقع در کہیں
 درد پھر ثواب اور فضیلت ہی کیا ہے یا مورد ذوق تھے جو در میان میں عرض کر دیئے گئے خلاصہ اور
 اصل مسئلہ یہی ہے کہ حقیق کا مشغول بحق سے غلط کیا گیا ہے آپ خود بھی دیکھ لیجئے کہ مشغولی بحق
 پہلا واقعہ بھول جائیں گے یا نہیں اور میں یہ بتلا چکا ہوں کہ واقعہ پریشان و محروں نہیں جتنا بلکہ مشغول
 بر اقتدار پریشان کرتی ہے اور مشغولی بحق سے مشغولی توجہ نہیں رہتی اس پریشانی نہ ہو گی مگر شاید کوئی کہے کہ ہم تو دیکھیں کہ
 مشغولی بحق کے بعد بھی واقعہ کی طرف توجہ رہتی ہے سو جواب یہ ہے کہ میرا یہ مطلب نہیں کہ وہ واقعہ بالکل
 ہی مٹا دے رہیگا بلکہ اس کی طرف توجہ ہے وہ ضعیف اور مغلوب ہو جاوے گی اور اثر مطلوب کے لئے یہی کافی
 ہے اور کمال بھی انسان کا اس میں ظاہر ہو گا کہ موجود دنیا میں وہ بھی ہے پھر توجہ بھی کہ اس پر غالب کیا
 مثلاً وہ پہلوان کشتی کرنے کے لئے نکلے آپس بیچ میں آگئے آپ نے ایک کو تو اٹھ پاؤں بھاگ دیا۔
 دوسرا رہ گیا یہ تو کچھ کمال نہیں کمال قوت توجہ تھا کہ دونوں پلٹے رہیں اور آپ بیلند رہیں کہ
 جب ذرا ایک لے دوسرے کو گرا نا چاہا آپ نے اس کو مغلوب کر دیا اسی طرح یہاں وہ پہلوان
 ہیں مشغولی بحق مشغولی واقعہ ان میں سے ایک پہلوان بھاگ گیا تو پھر آپ کے کیا کمالی ہوا کمال تو
 یہ ہے کہ دونوں مستعد ہیں مگر جہاں ذرا اس جتنا اثر کرنا چاہا آپ نے فوراً اس کو مغلوب کر دیا متعین
 مبصرین کی یہی شان ہوتی ہے کہ جہاں ذرا سلطان لے اپنا اثر کرتا چاہا فَاَ اَھُوْ مُبْہُتُوْنَ
 رہیں اس وقت وہ مبصرین ہیں کہ تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اہل کمال کی یہی حالت ہوتی ہے
 اسی سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ کشتی میں توجہ الی اللہ رُح جائے مگر پھر بھی میلان الی النساء
 اور محبت جاوے مال ضرور رہتا ہے اور یہ تو انتہا تک ساتھ رہتا ہے تو توجہ الی اللہ سے توجہ الی اللہ
 کہاں زائل ہوتی تو یہ سمجھ کی غلطی ہے ہمارے نا قیصین کی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے دل وہ ہیں جو ہنگام
 بھی نہیں کرتے نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیئے نہ ان کو کسی قسم کی خواہش ہوتی ہے تو یہ ولی کیا ہوئے جاوے
 ہوئے نہیں کا ملین میں سب کچھ ہوتا ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّمَا اَنَا

بَشَرًا اَعْطَيْنَاكَ لَمْ يَفْعَلْ بَنُوٓنَ (میں بصر ہوں غصہ کرتا ہوں جیسا کہ لوگ غصہ کرتے ہیں) وہ کہتا ہے
 بھی میں بیٹے بھی ہیں جو وہ بھی کہتے ہیں لیکن یہ سب بد آئان میں مطلوب ہونے میں کہ ان کو مضائقہ سے نہیں سمجھتے
 مگر جو تاوا قف میں ان کو دھوکا ہو جا تا ہے اور وہ اس کی غلطی میں رہتا ہے کہ ایسے بزرگ سے مرید ہو کہ مٹا نصرت بھی
 ہوا اور اگر کسی کو شیخ متاقت عرف مل گیا اور اس کی تعلیم سے فائدے کی حالت ہو گئی تو پس وہ بزرگ خود غیبی ہو گئی
 بڑھ گیا اس غلطی کے سبب لے لگ جذب کو سلوک پر ترجیح دیتے ہیں استغراق کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں
 کہ جب تک ہم بے عقل و مدبوش رہیں تو کمال ہی کیا صاحبوا لہ تعالیٰ کا نام تو ہوش بڑھانے کے واسطے دیا جاتا
 ہے دکھانے کے لئے ہاں اس کا دو طریقے ہیں کہ کبھی گھٹ کر بڑھتا ہے کبھی بڑھ گئے اور یہ فرق مروج کے اختلاف سے
 ہوتا ہے مثلاً ماں لطم سے توت بڑھتی ہے مگر ایک شخص کو تو ابتداء ہی سے دیدیا جاتا ہے جس میں مادہ فاسد تھا اور
 ایک کو اہل کے بعد دیا جاتا ہے جس میں مادہ فاسد ہو مگر مقصود سب کو توت پہنچانا ہے اسی طرح جن کو ضرورت
 دہوش کنکے ہوش میں لانے کی ہوتی ہے ان کو اول ہوش کیا جاتا ہے پھر ہوش دیا جاتا ہے اور بعض کو اول سے ہی
 ہوش بڑھا نا شروع ہو جاتا ہے۔ بہر حال استغراق خود مقصود نہیں۔ خواہر عبید اللہ احرار قریطے ہیں کہ استغراق
 میں تہرہ نہیں بڑھتا کیونکہ اس میں غل نہیں ہوتا جو مدار قرینے تو حقیقت میں جو وہی استعداد کامل پر پائے ہر نفسی
 کیفیت طاری نہیں ہوتی ہاں روحانی کیفیات کو جن کا اثر اربع ہر ہوتا ہے کا طین پر وہ کیفیات طاری ہوتی ہیں جن کا
 عوام کو پتہ بھی نہیں اور ان دونوں میں وہ فرق ہے جیسے گز اور غیر جن کی شیرینی میں کہ چار کسی کی ہیکار میں گئے اس
 پر عن کھلائی تو چاروں نے ناک مار کر کھاتولی مگر جو ہری کہتا ہے یہ تمہوک سے کہنے ہے اس کو منہانی مد کہتے ہیں
 ہوتی کیونکہ اسے کبھی غیر جن کی بو بھی ماسنگھی ہوگی اس کو نہ دیکھتے منہانی گز ہے تو دائمی جو ساکین جن کی کیفیتا میں وہ
 دہائی گز ہوا میں میں تو کہتا ہوں کہ کام میں لگو کیفیات کی ہوس چھوڑو پھر دیکھئے کہ ایک انسان وہ کیفیتا نظر آسکے
 کہ مَا نَا عَيْنُ فَاَتَتْ وَلَا تَكُنْ عَيْنُ فَاَتَتْ عَيْنُ ثَلَاثٍ أَحَدٌ دَخَسَ اَکْثَرُ دَخَسَ دَخَسَ اَن لَّي سَنَدُ
 کسی کے دل پر گزری) مگر تفصیل متنبہ ان پر شیخ کے متنبہ کرنے سے ہوگا البتہ جمالی متنبہ اس پر اس طرح سے ہو سکتا
 ہے کہ اجتہاد کے ذکر کے وقت جو کیفیتا جنکی اس کو دکھولنا پھر دوسرے کے بعد دیکھنا کہ اب کیا حالت ہے خود
 تفاوت معلوم ہوگا تم چاہتے ہو کہ ہی سب کچھ ہو جائے ایک کچھ کو دیکھئے کہ صحت آج اتنا ہی کل دو ایک
 دن میں کوئی قابل امتیاز تفاوت نہیں ہو جاتا مگر اسی کچھ کو دس برس کے بعد دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ ہاں
 اس کو نشو و نما ہوئے غرض کیفیات روحانیہ تو ضرور ہوتی ہیں مگر کیفیتا نفسانیہ ضرور نہیں کسی کو ہوتی ہیں کسی کو نہیں

چنانچہ بعضوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب غلبہ ذکر ہو تا ہے تو جھوک پیاس تک جس گنتی نیند نہیں آتی یہ سمجھا کہ یہ ثمرہ ذکر کا ہوا کہ سب چیز کی شہوت ہاتی رہی خوش ہوا اس کے بعد جب کیفیت جوش کی گنتی اودمان اسوہ طبعی نے عود کیا تو مضموم ہے تو یہ نادانقی سے حقیقت یہ ہے کہ یہ جوش و غروش قائم نہیں رہتا حدیث میں ہے کہ ہر جوش میں ضعف ہوتا ہے ان جوشوں کے فرو ہونے کے بعد پھر روحانی کیفیت برآتی ہے وہ البتہ دائم ہوتی ہے ۔ خود تعوی نرمی شود عمر کہن ؛ خامہ آں عمرے کہ ہاں در من لدن

دوہرائی مثراب میں خود تیزی برآتی جاتی ہے خاکر وہ مثراب جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا ہو

ان کیفیات نفسانیہ کا ظہر خروج تھا اور ان کیفیات روحانیہ کا ظہر نزول ہے غرض ان کیفیات نفسانیہ کے سکون کے بعد بعض آثار طبعیہ کا عود موجب اشتیاء نہ ہونا چاہیے کیونکہ مقصود از الہ طبعیات کا نہیں ہے عدم طلبہ کا لی ہے بالکل لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اسی کو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ذائل نہیں ہوتے بلکہ اسوہ طبعیہ مطلوب ہو جاتے ہیں اور آیت میں جو علاج ہے اسکا اسی حاصل ہے کہ گونگی ہے مگر مشغولی بحق سے وہ دنیا دہ ہے خود مشغولی بحق سے بھی اور اس اعتقاد سے بھی کہ یہ بھی من الہی ہے اس کو مثال سے سمجھئے آپکے بدن میں ایک دشمن نے چنگ لی تو جھلک گئے اور مجبور چنگ لی تو آپ اپنے سے زیادہ خوش نصیب کسی کو دیکھیں گے اور ایسے ایک شخص نے آپ کو زور سے دبوچا تو تکلیف کس حد رہو گی اور عرض کیجئے کہ آپکا محبوب اس طرح دبوچے تو بھی اسکا اثر بدن پر تو ضرور ہو گا مگر دل پر سرکے آثار نمایاں ہونگے پس ایک دھنگل ہے اور ایک دھنگلی ہے مگر وہ نول میں فرق زمین و آسمان کا ہے اسی طرح مشغولی بحق کی حالت میں بھی گودا قعات سے تنگی ہوتی ہے مگر ایسی تنگی ہے جس سے دل سڑے مثلاً اسی حالت میں جبکہ مجبور کیے آپ کو بھیج رکھا ہوا اور کوئی قریب کھڑا ہوا تو وہ مجبور آپ کے کہے کہ اگر تکلیف ہوتی ہو تو کچھ کو چھوڑ کر اس کو لپیٹ جاؤں تو آپ یہی جواب دیں گے ۔

نشود لعیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت سر دو ستاں سلامت کہ تو خیر آزمانی

دشمن کا ایسا نصیب نہ ہو کہ تیری تلوار سے ہلاک ہو ورنہ سزا سے سلامت ہے کہ تو خیر آزمانی گئے

کبھی قیامت تک بھی اس پر راضی نہ ہو گے اسی طرح مشغولی بحق کی حالت میں بھی تنگی ہو مگر قلبی روح پر نہیں صرف طبیعت و جسم ہر ہوتی ہے اور وہاں راستہ ہی نہیں ملتا کہ قلب تک پہنچے وہ حالت ہوتی ہے کہ

عَذْلُ الْعَوَالِ حَوْلَ قَلْبِ الثَّائِبِ دھوی الاحبة منه رقی سوز آہ

ترجمہ۔ (طاہت گروں کی طاہت تو دل کے ہماروں طرف رہتی ہے اور دوستوں کی محبت سوکھا قلب بھیجے) یعنی محبت تو قلب کے اندر رہتی ہے اور طاہت باہر تو بس اس قسم کی تنگی رہ گئی ہے یہ حاصل ہے علاج کا اور اس علاج کو حق تعالیٰ نے بہت بکر بیان فرمایا کہ ایک جگہ فرمایا ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنْ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَحَدِّثْ لِلنَّاسِ بِمَا رَأَيْتَ (اور آپ اپنے رب کی تجویز پر صبر سے پیشتر رہیں کہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں اور اٹھتے وقت اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیا کیجئے اور رات میں اس کی تسبیح کیا کیجئے اور ستاروں کے پیچھے بھی) اور ایک جگہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (اپنے رب کی تسبیح کیا کیجئے آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے بھی اور غروب ہونے کے بعد بھی) کیونکہ یہ علاج بہت نافع تھا اس لئے متعدد جگہ بتلادیا تاکہ غافل بھی اس سے غافل نہ رہے مگر ان سوس اس کی قدر نہ کی اور وہ احق جن کو تصنیف کا سلیقہ نہیں اس حکمران پر اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں تکرار ہے صاحبو کرمات قرآن میں میں شفقت ہے دیکھو ایک تو حاکم کا اعلان ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اعلان کر دیا کہ کوئی گھر کے سامنے کوڑا نہ ڈالے اور ایک باپ کا کہنا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کہا نہ مانا پھر تنبیہ کرتا ہے پھر دہانتے پر کہتا ہے تو ان دونوں کے کہنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے باپ کا بار بار کہنا شفقت سے ہے اور اعلان حاکم میں شفقت نہیں تو قرآن مجید میں کرمات بوجہ شفقت خداوندی کے ہیں اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کو ہم پر ہمارے والدین سے زیادہ شفقت ہو مگر ان سوس کہنے اس شفقت کی تقدیر کی اور پھر اپنی خبر نہیں صاحبو اگر نفی تکرار موجب نقص ہے تو تم اپنے اعتراض کو بچا سوں مرتبہ کیوں دہراتے ہو خیر یہ تو لطیف ہے۔ غرض یہ ہے کہ یہ تکرار میں شفقت کی وجہ سے ہے تو اس علاج کو شفقت سے حق تعالیٰ نے کئی جگہ بتلادیا ہے میرا مقصد مستوراً کے مجمع میں اس قسم کا بیان نہ تھا مگر اتفاق سے دقیق ہو گیا۔ خیر میں اب عورتوں کے متعلق کچھ بیان کرتا ہوں کہ اگر کچھ تنگی ہو کرے تو اس کا علاج خدا کی یاد مجھ لو اور اس کو مستوراً اصل بتاؤ کہ مثلاً جب چوری ہو جائے طاعون آجائے جو بھی شرکابین ہو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ گائے پھر ویکہ خدا کی یاد سے علاج کرو اور یہ نہ سمجھنا کہ خدا کی یاد کرنیہ الامری ہے جو ذکر کر کہتا ہے نہیں بلکہ حسی طرح ہو سکے ہر طاعت اس میں داخل ہے اور یہ بھی نہ کہ وہ زبان سے صرف سبحان اللہ سبحان اللہ مانٹے رہو اور دل پر اس کا اثر نہ ہو ایسی تسبیح کا مستندہ افراتجس ہوتا ہے

ہر زبان تسبیح در دل گاؤں
ایں چشیں تسبیح کے دارِ داخل

(زبان پر تسبیح دل میں گاؤں خرمی و نیاوی خیالات کی تسبیح کہاں رکھے)

بلکہ زبان سے قلب سے ہاتھ پاؤں سے سب ذکر و چنانچہ زبان کا تو ذکر یہ ہے کہ کثرت تسبیح و تبلیل پر صواب و قلب کا ذکر یہ ہے کہ اس کی نعمتیں یاد کروا سکیں تذکرِ نعم سے انفس اور کوئی طریقہ نہیں ہے مولیٰ بات کا نعمتیں مقدار میں سمیٹوں سے بڑھی ہوئی ہیں دیکھو اگر مرض بھیجے تو اسکی دوا بھی پیدا فرمائی ہے

دردِ اندازِ یارِ مست و درِ مانِ نیز ہم
دلِ خدا نے اوشد و جہاں نیز ہم

(درد بھی دوست کی طرف سے ہے اور علاج بھی اسی کی طرف سے ہے اسپر میرا دل بھی خدا ہے اور جان بھی)

یعنی درد بھیجا تو درِ مان بھی بھیجا فرض کروا اگر مرض ہوتا اور علاج نہ ہوتا دوا نہ ہوتی طبیب نہ ہوتا بیمار دوا نہ ہونے تو کچھ دشواری ہوتی یا نہیں ہمیں اپنے خدا سے محبت ہے تو ایسی حالت میں بھی کچھ نہ ہوتا پھر بھی ہمیں ہر اس دوا دینا چاہیے تھا کیونکہ

دردِ اندازِ یارِ مست و درِ مانِ نیز ہم
دلِ خدا نے اوشد و جہاں نیز ہم

(درد بھی دوست کی طرف سے ہے اور علاج بھی اسی کی طرف سے ہے اسپر میرا دل بھی خدا ہے اور جان بھی)

ہر جی گو بہند آن بہترِ حسن
یارِ ما میں داد و آن نیز ہم

داس کے حسن سے جو کچھ لوگ بیان کرتے ہیں وہ اس سے بہتر ہے ہمارا محبوب یہ کہتا

ہے اور وہ بھی)

اور پھر علاج کرنے والے بھی وہ کہ جو آپ کے مزاج شناسا بیمار دار ایسے نہ جو دل سے یہ چاہیں کہ میں بیمار ہو جاؤں اور یہ اچھا ہو جائے تو ایسے معالج و خیر خواہ خدا نے پیدا کئے کہ اگر ہر مرد پے بھی تنخواہ دی جاوے تو یہ ہمدردی ممکن نہیں کہ جو کہیں اس کے بجائے کو تیار ہر طرح حاضر کہ جن ہر وقت قوتِ دل بڑھتی رہے کہ یہ خود بھی علاج ہے۔ چنانچہ بالاتفاق اور طبیب کہتے ہیں کہ قوتِ قلب سے مرض دفع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ والد صاحب نے مجھے الہ آباد سے کامپور لکھا کہ میں سخت بیمار ہوں تم چلے آؤ میں گیا تو دفعۃً آنکھیں کھول دیں اور ہندو منٹ میں جبکو اپنی ساتھ بازار لے گئے کہ امرود یہاں کے بڑے نفیس ہوتے ہیں اور فرمایا کہ تمہیں دیکھ کر اچھا ہو گیا۔ حدیثِ شریف میں تاکہ ہے کہ جب بیمار کے پاس

جاء تو تَقَشُّوْا لَهٗ فِیْ اَجْلِهٖ یعنی اس کو تسلی دو کہ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے یا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کی عیادت کو تشریف لے گئے تو فرمایا لَا تَبْأَسْ وَلَهُمُ الْاَمْرُ اِنَّ اللہَ اس کا حق لے کہا بَلْ شُئْتُ تَقُوْرَ اِیَّیْ عَوْفَ کِیوں نہیں بڑھے آدمی کو بخوار چڑھا ہے میں مندرجہ بالا تھا نہ ہوگا آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہی ہوگا بالآخر وہ مر گیا فال بد ایک قسم کی ناامیدی ہے رحمت حق سے کو کبھی اس کا اثر پڑا تھا ہر جوتا ہے ہمارے وطن میں ایک لڑکی ہے بچپن میں جب اس سے کوئی کہتا کہ تیرا بڑا بہ کب ہوگا تو کہتی کہ بس کیا ہوگا آخر اس کے بیاہ کی ایسی مشکل پڑی کہ اللہ کر کے بڑی مدت میں ہوا لاس و غلط کے آٹھ مہینے بعد مرن فال بد کا در و حال بد بدہ ر قال بد مدت لو کہ برا فال لاتی ہے) غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے لئے حکم فرمایا کہ طبیعت میں قوت بڑھے ایک اور بات لڑکیا کی طبیعت کی رعایت سے فرمائی کہ مَوْنٌ کَا دَ مِنْکُمْ اَلْمَوْنُ یَغْنُ قَلْبُہٗ خَفِیفُ الْجُثُوْسُ رَیَا اَوْ کِیْفَ لَیْقَظ ہوں یعنی مرتضیٰ کے پاس تھوڑا بیٹھو کیونکہ طبیعت بات ہے کہ بے تکلفی ہر ایک سے خیریں ہوتی اگر کوئی آکر پاس بیٹھا تو اب مثلاً اس کی طرف پاؤں نہیں پھیلاتا پشت نہیں کرتا ادب کی وجہ سے اور اس سے اس پر بوجھ پڑتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے فقہاء نے خوب لکھا ہے کہ بعض لوگ بعض دنوں میں عیادت کو شخص سمجھتے ہیں تو اس دن میں ان کی عیادت نہ کرو کیونکہ ایک تو اس وقت اس کو لوٹتا ہوگی دوسرے اگر اس کو کوئی ضرر پہنچ گیا تو اور زیادہ عقیدہ خراب ہوگا اور یہ وقت اس کے جمل کے علاج کا وقت نہیں یہ مرن کے علاج کا وقت ہے پھر دوسرے وقت سمجھا دینا مگر عیادت کے جلسہ میں غرض عیادت میں خلل کیوں ڈالتے ہو تو ہمارے فقہاء نے عجیب و غریب حقائق لکھے ہیں اتنی فقیہانہ ہر ایک کا کام نہیں کثرت روایت سے فقیر خوں ہوتا فقہ اس کا نام ہے حافظ نے خوب کہل ہے

دھر کہ چہرہ برا فروخت دلیبری دانند دھر کہ آئینہ دار دسکندری دانند
دو شخص بھی چہرہ کو آراستہ کرے لازم نہیں کہ دلیبری بھی جانتا ہو جیسے جو شخص آئینہ جانتا ہو لازم نہیں کہ سکندری بھی جانتا ہو یعنی جس نے کالپیس کی وضع اختیار کی ضرور نہیں کہ کامل بھی ہو
ہرا ز ملتہ ہار یکترہ مواجباست دھر کہ سر بتر اشد قلندری دانند
اسپاں ہال سے بھی زیادہ باریک ہزاروں کہتے ہیں قلندری ہر وہ شخص نہیں جانتا جو سر

منڈواتا ہو

وَلَا يَجَانُّوهُ خَلْفَ ظَهْرِهِمْ وَنَاصِبًا بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَمَنْ جَانَّهُمْ يَحْمِلْهُمَا أَثْقَالًا
 کی ہوں گی اور غصوں میں محفوظ ہوں گی ان لوگوں سے پہلے کسی آدمی نے ان پر تصرف کیا ہوگا جن
 نے وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے مشیمبر شاید کسی کو یہ شبہ ہوتا کہ اور تو سب چیزیں ہونگی
 مگر گہنا پہننا نہ ملے گا اور بعضوں کا تو یہاں بھی پہننے کو جی چاہتا ہے ایک مولوی صاحب ہڈھے
 گوٹے ٹپھے کے کپڑے پہننے کی حتماً کیا کرتے تھے ہٹکے میں گڑھ لکھو الیا کرتے تھے وہ یہ بھی کہ نابینا
 بیٹا ہونے سے سوانظر تھا لے رہا رہنے کی بھی خبر دیدی کہ بھگتوں نے ہٹکے میں ڈھب ڈھب لکھو
 روہاں سلسلے کے گنگن پہنائے جائیں گے کہ خوب بیہوش کیا چاہتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے کہ وہاں تو میوں کے مکان و بلوغ ہیں کہ جن میں نہریں جاری ہیں اور وہاں کی نعمتوں کا کیا
 بیان ہو سکتا ہے ان کی نسبت اسٹا بھو لیتا چاہیے کہ اَعْدَدُ لَكُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمِنْهَا مِنْ
 رِءُوسِ الشَّجَرِ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَمِنْ ثَمَرَاتِ الْأَنْهَارِ وَمِنْ ثَمَرَاتِ الْأَرْضِ كُلِّهَا جَمِيعًا لَا تَمْنَعُ
 تِجَارَتٌ مِنْكُمْ وَلَا بَيْعٌ وَلَا مَبِيعٌ دیکھیں کہ کسی کان لے سٹیں کہ کسی آدمی کے دل پر گذریں اور جو کچھ نام
 نشان آئے ہیں وہ صرف مشابہت پر مبنی ہے ورنہ حق پر نسبت خاک یا عالم پاک اور پھر
 ایک عجیب لطف ہوگا کہ بہت سے میوؤں کی صورت یکساں ہوگی اور مزہ مختلف چنانچہ ارشاد ہے
 وَفِيهَا مِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ كَأَنَّهَا كَلَمٌ كَرِيمٌ حات صرف رنگ و اسم میں متشابه و مشترک مگر چکینے کے
 بعد متماز ہیں ایک خاص لطف ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لکھو کچھ اور حضرت مولا تا محمد محبوب صفا
 لے ایک حکایت بیان فرمائی کہ دو شخص کسی امیر سے ملنے گئے تاشتم کا وقت تھا اس نے ہار پٹی
 کہا تاشتم لاؤ ایک ہر تکلف و ستر خوان بچھا اور نہایت چلی چلتیاں آئیں قورسہ آیا ایک
 پیالہ میں اور ایک چوٹی قشتری میں بیٹھے چائوں وہ اس مقدار قلیل کو دیکھ کر چل گئے
 اور جلدی جلدی جو کچھ سلسلے سے صفا چٹ کر گئے جب کھا چکے تو باورچی لے
 کہا یہ پیالہ اور قشتری بھی کھا لیجئے وہ یہ کہنے کہ تم کو کتنا ہے نا غصہ ہوئے اس نے
 معافی چاہ کر پھر کھا تو ڈاکو تنگین بالائی اور بیٹھی بالائی تو صاحب جو جب دنیا میں ایسے لطافت
 و عزائب ہیں تو وہاں کے لطافت کسی سے بیان ہو سکتے ہیں وہاں اسی قسم کے اہل
 ہوں گے کہ جن کو توڑتے ہی اس میں سے حور نمودار ہوگی اور محل آئے گی۔

جب میں کانپور میں تھا تو ایک شخص شاہ عبداللطیف صاحب کے پاس حاضر ہوا تھا۔ دس برس میں آکر کہنے لگا کہ میں اسراخل جانتا ہوں کہ ابھی دیوار شق ہو جائے اور اس میں سے ایک عورت نکلے جو غزل اس سے آپ کہیں دہی گاؤں کے گم ہونے کو بہت عجیب سمجھا تھا وہاں رات دن ایسا ہوا کرے گا۔ طرغ ساری چیزیں عیش و عشرت کی وہاں موجود ہیں خدا جو لے خیر ہے اہل سنت کو کہ کتاب و سنت سے ثابت کر دیا کہ لگا ہوا بارغ یہ نہیں لگیں گے اس سے جو تسلی ہو سکتی ہے وہ بھی رافع ضیق ہے اسی طرح کے حورو و قصور اور میوے وہاں تیار ہوں گے بعض روایات میں تصریح ہے فرماتے ہیں اَلْجَنَّةُ يُقَاتِلُ دَجْوَانُهَا الْعَمَلُ الْعَمَلُ الْعَمَلُ (جنت میدان میں اور پودے لگانا اس تک اعمال کا ہے) اب ایک اور نعمت باقی رہ گئی کہ سب کچھ ہو گا اور اس کے ساتھ سب کے بڑا ہو کر خلود ہو گا کہ تم لیتے لیتے تھک جاؤ گے مگر ان کی نعمتیں ختم ہی نہ ہوں گی سو تمہارا وطن اصلی یہ ہے اور وہ دن بہت دور ہی نہیں کہ جب قیامت آوے گی تب ملے گا نہیں بلکہ مرتے ہی مل جاؤ گے مگر شاید کسی کو خیال ہو کہ مرنے کا تصور تو منقطع ہے تو اس کا تصور یوں کیا کرو کہ ایک کمرہ ہے ہم اس کی چھت کے نیچے ہے اور جنت اس کی چھت پر ہے اور وہ کمرہ آسمان ہے بس یہاں سے وہاں چلے جائیں گے مرنے کیسار ہا یہ خیال کہ وہ بڑی دور ہے وہاں تک رسائی کیسے ہوگی تو اس سے بے فکر رہو سرکاری اور قدرتی ریل گاڑی تم کو دم کے دم میں پہنچا دیگی اب ایک خیال اور ہو گا کہ دنیا میں تو ایسے ہیں جیسا کہ پاخانہ میں اور پھر اس میں آنسو بھی ہو رہے ہیں تو یہاں سے نکل کر فوراً کیسے جنت میں پہنچ جائیں گے تو سوچو کہ وہاں نہر الحیوة و حمام ہے جھٹ غسل دے کر حکم ہو گا کہ لے جاؤ بارغ میں مگر خدا کے واسطے کہیں بارغ والے کا انکار نہ کر دینا اور نہ بارغ کی خبر دینے والے کا تو حق تھا کی یہ نعمتیں ہیں ان کے سوچنے کے بعد کوئی مصیبت نہیں رہتی اور یہ طریقے ہیں خُت و نیا گھٹالے کے کہ اس سے دنیا کی بے وقعتی ذہن نشین ہوتی ہے اور آنکھیں کھل جاتی ہیں اور جن کی آنکھیں کھل گئیں وہ یہاں کے مال و جاہ کو بے وقعت سمجھ کر یہ کہتے ہیں

اے دل آں کہ خراب از مئے گلگون پاشی بے زور گنج بصد حشمت قاروں یا شی
 دورہ منزل پہلے کہ خطر باست بجاں شرط اول قدم آست کرمیوں پاشی
 دے دل بھی بہتر ہے کہ عشق الہی میں مٹ جائے زور مال کے حشمت اور دہر میں قاروں سے بہت بڑا
 محبوب حقیقی کی راہ میں جان کو سیکڑوں خطرات ہیں اس راہ میں قدم رکھنے کی اول شرط یہ ہے کہ مجنون بن جائے
 اور کہتے ہیں یہ

آزودم عقل دور اندیش را بعد ازین دیوانہ کردم خویش را
 و عقل دور اندیش کو آزمایا جب اس سے کام نہ چلا تو اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیا
 اور فرماتے ہیں یہ

ما اگر تلاش دگر دیوانہ ایم مست آں ساقی و آں پیانہ ایم
 رہم اگر تلاش اور اگر دیوانہ ہیں تو کیا پرواہ ہے یہی دولت کیا کم ہے کہ ہم مجاہد اسکی محبت کے لئے
 اور حضرت اہل بیت سے یہ عیدہ بھگو دیکھئے دنیا میں جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی طلب
 کتنی ہی دلت استغاثی پڑے سب گوارا ہوتی ہے بلکہ جب دیکھتے ہیں کہ اسی کے تصرف سے
 ہے تو پھر احتمال بھی ناگواری کا نہیں ہوتا اسی کی نسبت کہتے ہیں یہ

افدا از ان خلافت دشمن دوست

کہ دل ہر دو در تصرف اوست

رضا کی طرف سے ہر دوست کی ہر بائی اور دشمن کی دشمنی کہ دونوں کے دل ہر اسی کا تصرف ہے
 بس یہ تو سب شبینیں ہیں جو کہ کسی کے چلانے سے چلتی ہیں اور بدوں اس کی اعانت کے سیکار بھی ہیں
 لیکن جس نے اصل چلانے والے کو نہیں دیکھا وہ بھڑا ہے کہ انھیں سے آٹا پست ہے مگر اہل معرفت
 سمجھتے ہیں کہ ان کی رفتار عارضی ہے اصلی جہیں ہے یہ اپنی رفتار میں غیر کے محتاج ہیں یہ

دو دہاں داریم گویا بچوئے یک دہاں پہناں ستار بچوئے

یک دہاں نالوں شدہ سوئے سا ہائے ہوئے در فتنہ در سا

ما چو چنگیم و تو زخمہ مہزنی زاری از مالے تو زاری سیکنی

ہم بانسری کی طرح دو منہ رکھتے ہیں ایک منہ تو اس کے لبوں میں پوشیدہ ہے

اور ایک منہ نالا ہو کر آسمان میں ہائے ہو ڈالے ہوئے ہو اے انظر جاری مثال چنگ کی سی ہٹو آپ گویا مضرب مار ہے جس معنی چائے کے خالق آپ ہی تو ہیں گو ظاہر میں افعال ہم سے زرد ہو رہے ہیں مگر موثر حقیقی واقع میں آپ ہی ہیں تو اس بنا پر اگر ہم جاری کریں تو وہ ہماری طرف سے حقیقت نہیں ہے بلکہ گویا آپ اسی فعل کو کر رہے ہیں باعتبار موثر خالق ہونے کے

اور لڑتے ہیں۔

ماہرہ شیراز ملے شیر علم
جلد شاں پیداؤ تا پیدا است باد

جلد شاں از باد با خلد مہدم
آئینہ ناپیدا ست ہرگز کم مباد

اور فرماتے ہیں:

عشق من پیدا و معشوقم نہاں یاد سروں قفسہ اور رچاں

یعنی ہماری ایسی مثال ہے جیسے پرچم کا شیر ہوتا ہے ہوا چلنے سے حملہ کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے
یعنی ہمارا تصرف تصرف حق کی وجہ سے ہے ان کا حوالہ نظر آتا ہے ہوا نظر نہیں آتی آگے بظہور دعا کے
فرماتے ہیں۔ جو چیز نظر نہیں آتی یعنی مؤثریت حق وہ ہمارے دل سے کبھی کم نہ ہو یا تو جہان سے باہر
ہے مگر اس کا تصرف جہان کے اندر ہے اور وہ خود نظر نہیں آتا۔

غرض سب کچھ اور ہر ہی سے ہے نصیبت اور ہر سے دکھاؤ ہر سے مگر یاد رکھو کہ محبت پیدا کر لو بس سب نصیبتیں آسان ہیں۔ غرض از محبت تلخا شیریں شود، از محبت میں تلخیاں بھی شیریں ہو جاتی ہیں۔ پھر مصائب کفر کا پھانک ہے اور اس محبت پر میں خوشخبری دیتا ہوں کہ جہن کو محبت ہے اپنے اللہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے بھی محبوب ہیں و یحبہم اللہ و یحبہم اللہ ان محبت کر لے لے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔

مولانا فاضل میرزا : آپ کہ جو شنگی آؤد بدست ۶ : تا بہ کوشد آبت ازہالام و بخت

تنگاں گراں جوینہ زچاں آب ہم جوید بعالم تشنگاں

رہائی مت تلاش کرو پراس پیدا کر د تاکہ بالاد پست سے پانی موج زن ہو پیلے اگر پانی تلاش کرتے ہیں تو پانی بھی پراسوں کو تلاش کرتے ہیں)

توجیب بہ اندر کو اپنا محبوب بنالیں گے تو اندر میں رہنا محبوب بننا ایسا گناہ تو محبت اور ہرے بھی ہوگی مگر فرق یہ ہے محبوب کا عشق خفی ہوتا ہے اور عاشق کا عشق ظاہر کہ عاشق تمام عالم میں غل مچا دیتا ہے ہاتی بہ بات کہہ کر بھی

معلوم ہو گا کہ اللہ کو بھی ہم سے محبت ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ قلب میں باری تعالیٰ ایک تعلق اپنے ساتھ پیدا کر دیتے ہیں جس سے وہ کر و طاعت آسان ہو جاتا ہے میں ہی علامت ہے کہ ہم بھی مقبول و محبوب ہیں۔ حضرت حاجی صاحب نے قبول عبادت کی یہ علامت بتلائی ہے کہ جب پھر اسی سنگینے کی توفیق ہو تو کچھ لو کہ پہلی عباد مقبول ہو گئی ورنہ دروازہ پر پھٹکنے ہی کیوں دیتے۔ مولانا نے ایک حکایت لکھی ہے کہ کوئی عابد تھا ایک بار بالوس ہو کر کہ وہاں سے کچھ پڑے ہی نہیں ملتا سو رہا کڑشتہ آیا اور کہا ہے

گفت آن الطر تو بس یک ماست دیں نیاز دسوز و دردت یک ماست

فرمایا وہ تیرا اللہ کہتا ہی ہمارا جواب ہے اور یہ تیرا سوز و غیار اور درد ہمارا فدا ہے (تو یہ درد و شوق ہمارا فدا ہے اور یہ علامت ہے کہ خدا کو محبت ہے یہ ہے علاج معائب کا صاحبو برے برے عقلا ریوں سمجھتے ہیں کہ رونے سے نفع ہو گا مگر یہ الحقیقت جو ہم بتلاتے ہیں اس سے نفع ہو گا اور تسلی اس سے ہو گی یعنی مشغولی و توجہ بحق یہ ہے تسلی کا سرمایہ بات تو مختصر تھی مگر تہیدوں میں لمبی ہو گئی مگر یہ طول سب جھار اور چین تھے اگر یہ نہ ہو تو کپڑا تو بویسی اصل مقصود وہ یہ کہ جب مصیبت آوے خواہ عام جیسے طاعون یا خاص جیسے کوئی مقدمہ پس اگر تم نے یہ طریقت مشغولی و تعلق بحق اختیار کیا جو میں نے بیان کیا تو وہ مثال بہلول کی مخاطب بزرگ کی صادی آوے گی کہ بہلول نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ کیسا مزاج ہے کہا کہ ایسے شخص کے مزاج کا کیسا پوچھنا کہ تم مخلوق اُس کی خواہش کے موافق چلتی ہو کوئی کام اس کے ارادہ کے خلاف نہ ہوتا ہو بہلول نے شرح پوچھی فرمایا کہ میں نے اپنے ارادہ کو اس کے تابع کر دیا ہے جس کے حکم بدون ایک ذرہ نہیں ہلی سکتا تو جب اپنی خواہش کو اس کے ارادہ کے تابع کر دیا تو جو واقعہ اس کے ارادہ کے موافق ہو گا میرے ارادہ کے بھی موافق ہو گا پھر غم کہاں۔ یہ توکل و رضا ہے کہ جو کچھ ہو گا۔ ہی بکھو گے کہ بہت مناسب بہت بہتر پس لامحالہ وہ حالت ہو جاوے گی جو ان بزرگ کی مشقی اور واقعی اگر غور کرو تو بلاؤں میں بھی نعمتیں ہیں جب رضا و اطاعت اختیار کرو گے ان معائب کے اسرار بھی منکشف ہو جاویں گے

جس سے اور تسلی ہوگی۔

اسی انکشاف کو مولانا فرماتے ہیں۔

بیستی اندر خود علوم انبیا

ہے کتاب و بے میدان وادستا

(اپنے اندر بے کتاب و بغیرہ دگارا اور استاد انبیا جیسے علوم دیکھو گے)

مفسد اسرار بلا کے ایک وہ ہے جو تفسیر مظہری میں ایک حدیث سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر میرے بندے ایسے ہیں کہ اگر ان کو تندرست و متمول رکھوں تو وہ کفر کرنے لگیں چنانچہ لَبَّيْكَ اللَّهُ الْمَنَّانُ (الہمہ زمین میں بغاوت کریں) اس حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں۔ وَذَلِكَ بِأَنِّي أَخْلَعُهُمْ فِي عِبَادِي (یہ اس لئے کہ میں اپنے بندوں کو خوب جانتا ہوں) بعض کی نسبت ارشاد ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الْبِرِّ رُتْقِي لِعِبَادِي (اگر میں اپنے بندوں کے لئے روزی میں کشادگی کروں) جیسا حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑا تھا، بقا ہر کوئی مصلحت نہ تھی چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعراض کیا مگر اس میں کشتی بڑی مصلحت نکلی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا ہر فعل حکمت و مصلحت سے ہمرا ہوتا ہے۔ فَعَمَلُ الْكَافِرِ لِيُخْلَوْ عَنْ الْحِكْمَةِ (حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا)

چنانچہ ایک مصلحت یہ ہے کہ اہل معصیت کو وہ وہ درجے ملیں گے کہ انبیا، یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارا بدن کینہیوں سے کاٹا جاتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم خود بلا مانگو تم تو عاقبت ہی مانگو اگر وہ مراتب اور عاقبت دونوں دیدیں تو ان کے یہاں کس چیز کی کمی ہے۔

حضور صل اللہ علیہ وسلم بیماری سے بچنے کی بھی دعا مانگتے تھے اور عاقبت کی بھی تم بھی ہر مراد مانگو مگر ساتھ ہی یہ نیت کرو کہ اگر حاصل ہو گئی تو شکر کی توفیق عطا ہو اور اگر حاصل نہ ہو تو شکایت نہ ہوگی۔ پس ایسا شخص ہمیشہ ہر حال میں

کسی کے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت ایر غنص جسو نہیں ہوں یہ محسوس کے خواب دیکھتا ہے
گو ظاہر میں وہ خستہ حال ہو مگر حقیقت میں وہ بالمشافہ ہوتا ہے فرماتے ہیں ایسا
شخص تمام لوگوں کی نظروں میں محبوب ہو جاتا ہے اور گویا ہر اس کے پاس ساز و سامان
نہیں ہوتا ہے مگر حقیقت میں ان کی یہ حالت ہوتی ہے ۔

گدلے میکدہ ام ایک وقت مستی میں کہ ناز بر فلک و حکم بر ستارہ کنم
گدلے میکدہ ہوں لیکن مستی کی حالت میں دیکھو کہ آسمان پر ناز اور ستارہ پر حکم کرتا ہوں)
اور کہتے ہیں ۔

میں حقیر گدایان عشق را کیس قوم شہان بے کرو خسران بے کھاندہ
(گدایان عشق کو حقیر دیکھو کیونکہ یہ لوگ شہان بے خفت و تاج ہیں)

پس حاصل علاج کا یہ ہوا کہ نافرمانیاں بالکل چھوڑ دو و عایش مانگو ہر نتیجہ پر راضی رہو یہ
ہے وہ شخص جس کو حق قاتلے لے کر فرمایا ہے اس کے استعمال سے یہ گو ضروری نہیں کہ تنگی رائل
ہو جاوے مگر مغلوب ضرور ہو جائے گی جس سے وہ کالعدم ہی ہو جاوے گی دیکھو کہ وہ کی مصری میں جو
تھکا ہوتا ہے وہ بھی مصری کے بھائی کہتا ہے کہ اگر کچھ یقین رہا بھی تو اس میں بھی لطف ہو گا۔ چنانچہ
عارف کو تکلیف میں بھی ایک لطف ملتا ہے اب چونکہ پیچھے ایسے لوگ تھے کہ تنگی کے وقت تو عبادت
کرتے ہیں لیکن جب تنگی دور ہو جاتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں اس لئے آگے فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہونا چاہئے
بلکہ وَالْعَبَادُ رَبَّكَ حَقًّا بِإِيتِاقِ الْيَقِينِ (اپنے رب کی عبادت کرتے ہو یہاں تک کہ تم کو موت آجائے) کہ
موت آئے تک کرتے رہو۔ بعض چلا لے اس کے تبصر میں کہا کہ یقین آئے تک عبادت کرو پھر چھوڑ دو
لیکن عموماً عقل کا مقتضی تو یہ ہے کہ جب یقین آجائے تو زیادہ کرنا چاہئے۔ سوئی بات ہے کہ اگر کسی کے
سامنے پلاؤ کی دکائی آئے اور اسے یقین آئے کہ پلاؤ ہے اس وقت تک ترک کر کہ کھائے گا،
لیکن جب یقین آجائے تو اور دل کھول کر زیادہ کھائے گا مگر یہاں عجیب بات ہے کہ جب یقین
آجائے تو چھوڑ دو عجیب بات ہے۔ غرضیکہ یہ ہیں معنی عقل کے جس غلط فہمی ہے اور نقص کے
غلط ہونا تو بہت ظاہر ہے کیونکہ مادہ عربی میں یقین آنے کے معنی میں یقین آنا ہے ایسا
یقین نہیں آتا تو اگر یہ مراد ہوتی تو یوں فرماتے حق یقین غرض میں یہ معنی بالکل مہل ہیں اور یہاں یقین کے

معنی موت میں گرو معنی یہ ہوئے حقیقی یا عینک الموتی دیہاں تک کہ ہمسک موت آبا سیم اور موت کو یقین اس لئے کہا کہ وہ یقینی ہے۔ سبحان الخراس آیت میں دُؤا و غذا دونوں کو جمع کر دیا جیسا کہ میں نے مفصل بیان کیا۔ مگر اس علاج سے علی سبیل اکمال منتفع ہونے کے لئے۔ برہرگوں کی صحبت کی سخت ضرورت ہے۔

مولانا فرماتے ہیں سے

گر تو سنگ و غار و مرمر شوی

چوں بھاحبل رسی گوہر شوی

اگر تو پتھر سخت اور سنگ مرمر ہو جب کسی صاحبِ دل کی صحبت پہنچا گوہر ہو جائیگا

اب حق تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مکمل نسخہ کو برحق کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

بِالْحَقِّ

ضروری معروضہ

الحمد للہ تعالیٰ۔ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ اس دسمبر ۱۳۷۱ء کے رسالہ الاہتمام پر آپ کا رسالہ فرمایا۔ براؤڈاک خاندانے وی بی جیسری وغیرہ کا خرچہ دگنا کر دیا ہے۔ الاہتمام بذریعہ وی بی منگائے سے آپ کے چار روپے کا نقصان ہے۔ لہذا زر رسالہ یعنی آرڈر سے ارسال فرما کر لینے چار روپے بچائیں اور لینے چار روپے کا نقصان نہ کریں۔

۲۵۔ بعد یہ سال ۱۳۷۱ء کے لئے پچیس روپے براہ کرم آج ہی ارسال فرمادیں۔ چرا کہ اللہ تعالیٰ ۲۵۔ اپنے منی آرڈر کے ساتھ ساتھ ہی کم از کم ایک ایک یا دو دو خریدار کا بھی زر رسالہ ارسال فرمادیں تو اس خالص دینی، تبلیغی، اصلاحی رسالہ کی ترقی اشاعت کا ثواب آپ کو مل جاوے گا۔ امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ثم ان شاء اللہ تعالیٰ میری یہ تینوں عرضیں قبول فرمادیں گے۔ چرا کہ اللہ تعالیٰ و اسلام

طالب دعا محمد عبد المنان صاحب مکتبہ تھالوی بندر روڈ کراچی